

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय

इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... २२०

"NAZRIA-E-MEHDI"

viz

Vision of Super-reformer!

(copyright)

A treatise of illuminating
articles on the theory of the
promised Super-reformer in
perspective. It contains a
dynamic forecast of an
inevitable world-wide
revolution (surpassing
"Prometheus Unbound")
during the next 15 years.

by

M. HASSAN LATIFI (journalist)

'Château'

Wakefieldgunj
Ludhiana.

First Edition:

Sept. 1933

ایس۔ حبیب وفا

کے
تام

جن کے اسم گرامی کو اسلامیہ سکول لکھنؤ نے اور ان کے
ساتھی ہمعصر طلباء سے ایک دیرینہ نسبت ہے اور
جن کے زمانہ طالب علمی کی یاد میرے دل سے کبھی محو نہیں
ہو سکتی،

جو ۱۹۱۹ء کی تحریک ہجرت میں وطن کو خیر باد کہہ کر
ہندوستان کی سرحد کے پار سرنگاپور پہاڑوں
کو طے کرتے ہوئے بالآخر روس کے دارالخلافہ تک
پہنچ گئے،

جھپوں نے بے نوائی اور جلاوطنی کی حالت میں اپنے
عزم و استقلال سے یہاں تک ترقی کی کہ چند سالوں کے
اندر یورپ تک شہرت کی دھوم مچ گئی،
جو اس وقت ایک بالکمال ادیب، ایک زبردست تمثیل نگار
اور بلند پایہ فوجی افسر ہیں، نیز مملکت سوئیڈن میں ایشیا کی
آزادی کے لئے اب تک کوشاں
اس دعوتِ عمل کے ساتھ :-

بیا کہ سرکشی، سرکشاں بگردنیم، بیا کہ بندگی، بندگاں بگردنیم،

در آبِ حبش کہ نگین غلغلہ در شرق
 ہنوز خام دلی، لرزہ گیر داروسن،
 شبابِ خجیب اثر خورده خیشِ نرنگ
 مزاجِ آب و گل بہر مائلِ تخریب
 قتادہ ایم بر آہے کہ می رسد بہ فنا
 کہن پرستی بہند، ابتداءِ ذوقِ نیاز
 حذر نہ شیخ و برہمن کہ آں ہمہ کافر
 بہر فرشتی، ارزاں و فائے ماہوا
 متاعِ قافلہ پاشکستہ در خطر است
 ہزار اجنہ انیمیاں آویزش
 گنجِ عشقِ طلب ہائے عقل بے خبرند
 بیاد بادہ، برافروز شامِ تیرہ و تار
 دیار بہند، تنک مایہ و تنک حاصل
 وطن و ماتم تاراجِ برگ و باز تپد
 حدیثِ ماست سرِ پانعلامی در گے
 ز اشترکِ نگاہِ خیالِ عزمِ عمل

۲۰ اگست ۱۹۳۳ء

بیا کہ مرگِ جمودِ اماں بگردانیم
 بیا کہ عافیتِ بزدلان بگردانیم
 بیا کہ فطرتِ پیر و جوان بگردانیم
 بیا بیا کہ سرشتِ جہاں بگردانیم
 بیا کہ رہگذرِ کاروان بگردانیم
 بیا کہ نقشہٗ این آستان بگردانیم
 بیا کہ کفر ز ہندوستان بگردانیم
 بیا کہ مصرفِ تسلیمِ جہاں بگردانیم
 بیا کہ رہزنی، رہزناں بگردانیم
 بیا کہ کشمکشِ این و آں بگردانیم
 بیا کہ کاوشِ سود و زیاں بگردانیم
 بیا بیا غمِ این خاکدان بگردانیم
 بیا کہ کاشی بے مانگاہ بگردانیم
 بیا کہ حسرتِ آرزو و گمان بگردانیم
 بیا کہ سلسلہٗ داستان بگردانیم
 بیا کہ قسمتِ ہندوستان بگردانیم

لطیفی

تسمیہ

حکایت از قدآل یار و لنو از کنیم
 بہ ایں فسانہ مگر عمر خود دراز کینم

میں لطیفی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب انھوں نے پہلے پہل اپنے آپ کو جاننا شروع کیا اور گو اس واقعہ کہ آج ایک عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس دوران میں ان کی زندگی کا ایک سانحہ بھی ایسا نہیں جو میرے علم میں نہ ہوا اور ان کی ایک حرکت بھی ایسی نہیں جسے میں نے نظر انداز کر دیا ہو یا نہ سمجھا ہو، اس دعوے کے بعد اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ موصوف کی زندگی کن کن خصوصیات کی حامل ہے تو میں بلا تکلف کہہ دوں گا کہ جن میں تبدیلی نہ ہوتی ہو، حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے ان کے دماغ کو ابتدا ہی میں وہ معراج عطا کر دی تھی جس کے بعد ترقی کی گنجائش باقی نہیں رہتی، حضرت نیاز فتحپوری کے مندرجہ ذیل الفاظ سے جو انھوں نے ”مطالعہ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے سپرد قلم کئے میرے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے :-

”جناب لطیفی صاحب حال ہی میں لندن سے فن صحافت کی تیسری

کر کے واپس آئے ہیں اور سن و سال کے لحاظ سے آپ کا شمار عرنی
 کی طرح قبل از وقت پختہ ہو جانوالی (Precocious)
 ہستیاں میں سے ہے۔ ”(نگار“ بابت جون ۱۹۳۲ء)

لطیفی صاحب کی اس شخصیت کو تسلیم کر لینے اور انکی صدائیں تحریروں کو قابل توجہ
 سمجھنے کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم ”نظریہ ہمدی“ ایسے اہم مسئلہ کو درجہ اول اعتبار سے
 نہ کریں اور مجذوب کی بڑے کچھ درگزر کریں۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس مسئلہ کی طرف سب سے پہلے کچی بن عقب کی اس زندہ
 جاوید نظم نے لطیفی صاحب کی توجہ کو مبذول کیا جس کا کچھ حصہ ”مطالعہ“ کی پیشانی پر
 عرصہ تک چھپتا رہا ہے۔ ان بطور کی اشاعت کا مقصد اور ارض لکھ کو لکھنا سے جو
 نسبت ہے اسے علاوہ لطیفی صاحب کے شاید میں نے سب سے پہلے سمجھا اور اس کی
 اطلاع ایک خط کے ذریعہ دی جو ”مطالعہ“ کے پیمانہ نمبر میں شائع ہوا تھا، برہمنی
 سے یہ خط ہی لطیفی صاحب پر ایک نئی تہمت تراش گیا یعنی کہ انھیں اپنے ہمدی ہونے کا
 دعویٰ ہے اور صوف اپنی برأت بخوبی کرا چکے ہیں اور ان کے بیان کو پڑھنے کے بعد انھیں کسی
 اس نوع کی تہمت سے متہم کرنا صریحاً زیادتی ہے، آپ کے الفاظ ہیں :-

”میں وائسگان الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ادعا سے ہمدیت کا ترک نہیں ہوا
 اور جن لوگوں نے اس امر کی تشہیر کی ہے وہ میرے پوٹروں کو نہیں سمجھ سکے۔“

اس کے بعد میں اپنے خط کا وہ اقتباس مروج کرتا ہوں جس کا تعلق براہ راست ”نظریہ مہدی“ سے ہے :-

”— لطیفی صاحب! مجھے آپ کے مستقبل کا اس درجہ علم ہے کہ اس کا تھوڑا سا اظہار بھی مجھ پر کفر والحا کا فتویٰ لگوانے کے لئے کافی ہے —“

میں مانتا ہوں کہ یہ سطور لطیفی صاحب کی مہدیت کی تائید میں بھی لکھی جاسکتی ہیں لیکن حاشا میرا مطلب اس سے یہ نہ تھا۔ امام مہدی کے متعلق ہندی مسلمانوں کا نظریہ اس قدر عجیب ہے کہ کسی فرد بشر کا یہ کہہ دینا کہ امام مہدی پنجاب کے رہنے والے ایک شریف انسان ہونگے اس کے حق میں نعوذ باللہ خداؤ! عولے کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں اور لطیفی صاحب نے تو اشارۃً وقت اور جگہ تک کا تعین کر دیا ہے —!

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قہقہہ کو چھڑنے سے ہمارے مصنف کا مدعا کیا ہے! وہ کیا ایسی ضرورت ہے جس نے اسے اس ”سخن نگفتنی“ کو ”کلندرانیہ“ انداز میں کہنے پر مجبور کیا؟ کوئی ایسی بات ہے جو وہ دنیا کو بتلانا چاہتا ہے اور دنیا نہیں جانتی؟

”مہدی ہر وہ مسلمان ہے جو اسد کے راستے میں سرکٹانے کیلئے نکلتا ہے“

کہنے والے کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ ہر اس مسلمان پر جس کے دل میں جذبہ سرفروشی موجود ہو مہدی ہونے کا شک کیا جاسکتا ہے اور اگر اس قسم کا کوئی شخص بھی کسی وقت ادعا مئے مہدیت کرے اور اپنے اقوال و افعال سے اپنا حق ثابت کر دے

تو ہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اچی وہ — ! وہ اس کا بیٹا — اس کا بھائی !
— اچی مہدی بن بیٹھا !

نظرت کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کے انسانوں، عام آدمیوں میں سے ایک میں چند نیک صفات پیدا کر دی جائیں، اس کے استقلال کا امتحان لیا جائے اور اگر وہ اس میں پورا اترے تو اس کو مہدی کہہ دیا جائے،

مذہب سے قطع نظر دنیا کی بڑی بڑی ہمتیوں، پیغمبروں اور اقداروں کے متعلق میرا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ مامورین اللہ ہونے کے علاوہ اپنے میں چند ایسی خصوصیات بھی رکھتے تھے جن کا تعلق براہ راست ان کے اپنے اعمال سے ہوتا تھا، ان میں نہ قدرت کا دخل ہوتا تھا، نہ قسمت کا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ تمام برگزیدہ انسانوں کے افعال میں ان کی خود مختارانہ قوت عمل کا جزو نہیں تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن روئے زمین کے تمام انسانوں کی روئیں بارگاہِ خداوندی میں یک زبان ہو کر عرض کریں گی کہ اے کون و مکان کے مالک ! جب تیرے اختیار میں تھا تو تو نے یہ سعادت ہمیں کیوں نہ بخشی اور نہ وہ درگاہ کیوں ٹھہرایا ؟

اس کے بعد قدرت کو اپنا نظام عمل بدلنا پڑیگا، نہ گناہگاروں کو سزا دی جائیگی اور نہ برگزیدہ ہستیوں کو آسانی بلندیوں پر سناہرائی کا موقع ملےگا، نہ تو جنتِ زاہدانِ ارضی کا دل بچھا سکیں گی اور نہ دوزخ کی آگ محصیت زدہ روحوں کو ڈورائیگی، تو کیا قدرت کا

نظام ایسی بودی بنیادوں پر قائم ہے کہ دنیا کی انڈل مخلوق کا ایک واپسی نہ سکے اور پاش پاش ہو جائے؟ نہیں نہیں، کم از کم مسلمانوں کا خدا اتنا بے انصاف نہیں کہ ایک عام انسان کو جس میں قوتِ عمل منقود ہے، جو اپنی ذات میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں رکھتا جسے وہ اپنی کہہ سکے خواہ مخواہ اپنی بارگاہ میں باریاب کرے، یوں تو وہ خالق ہے چاہے تو دنیا کے کسی ناکارہ سے ناکارہ انسان کے ماتھے پر مہر لگا دے کہ یہ ہمدی ہے، اے میرے بندو! آؤ اور اسے ہمدی کہو! دنیا اسے ہمدی تسلیم کر لیگی! لیکن یہ تو صریحاً آئینِ خداوندی کے خلاف ہے، تاریخ کے ورق اٹھتے جائیے، مدو جزر اسلام پر نگاہ ڈالئے ہر جگہ عملِ ناکث نظر آئیگا، راہ نور دھسکتے پھر رہے ہیں، ٹھو کریں کھا رہے ہیں، راستے میں پہاڑ حائل ہیں، صحرا ہیں، سمندر ہیں، آمدھیاں ہیں، طوفان ہیں، غرقاب چٹائیں ہیں لیکن عمل ہے جو انھیں اُبھارتا ہے تائیدِ غیبی نہیں! اس کی مثال تو اندھیری رات میں بجلی کی چمک کی سی ہے۔ چمکی، چمکی نہ چمکی، چلنے والے کے راستے میں ایک خونناک غمار دھکیل دیا اور غائب ہو گئی، اب اس کا عمل ہے خواہ سر پھوڑ کر مر جائے خواہ بہت کرے اور پار ہو جائے،

پھر جب عمل ہی سب کچھ ٹھہرا تو کسی جانبار کا یہ کہہ دینا کہ ”اے دنیا والو! آؤ اور اپنے اعمال کو صلح بناؤ۔ نہ جانئے بارگاہِ ربانی میں تمہارے افعال قبولیت

کی نظروں سے دیکھے جائیں اور نائید غیبی جس کا ساتھ دے وہ ترقی کی معراج
 حاصل کر لے۔ کونسا ایسا جرم ہے جس کی پاداش میں اُسے کشتنی، سوتنی اور
 گردن زدنی خیال کیا جائے؟ کیا یہ ایک تحریک لاکھوں قلوب پر تازہ یانے کا
 کام نہیں دے گی؟ کیا زندگی کی دوڑ میں کروڑوں بندگان خدا جو غفلت کی نیند
 سیر رہے ہیں حصہ نہیں لینے لگیں گے؟ کیا یہ آواز انسانوں کو ان کے فرائض
 کی طرف نہیں بلاتی اور کیا دوسرے معنوں میں یہ آواز مستجابی کا
 دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی کہ اے مالک! ہم سب تیرے احکام کی تعمیل میں
 مصروف ہیں اب تو جسے چاہے سرخرو کرنا کہ ہم ایک مرکز کے گرد جمع ہو جائیں
 جس دن سے لطیفی صاحب کے ذہن میں یہ بات سمائی تھی انھیں خطرہ لگا ہوا
 تھا کہ کہیں ان کے متعلق غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ خطرہ
 بے بنیاد بھی نہ تھا، مسئلہ مہدی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور ہندو مسلمانوں
 کا تخیل امام مہدی کے متعلق اتنا زالا ہے کہ اس شبیبہ اور خالصیتوں کا انہیں
 رونے زمین کا ساکن نہیں ہو سکتا، چنانچہ موصوف نے اکثر جگہ اپنی تحریروں میں
 اس کا ذکر کیا ہے، ان کے بیشمار خطوط و اتم الحروف کے نام ایسے ہیں جن میں انھوں نے
 مجھے اس خطرہ سے آگاہ کیا، بارہا زبانی گفتگو میں اس کا ذکر آیا، ۱۲۹۱ھ کا
 واقعہ ہے جب آپ یورپ سے واپس آنے پر مجھے ملنے کے لئے سرگودھا تشریف

لائے، میرے ہاں چار دن کے قریب قیام رہا اور اس عرصہ میں شاید دو دراتیں تو انھوں نے رد کر ہی گذار دیں، ایسا معلوم ہوتا تھا گو یا کسی اہم ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، میں ان کی اس تحریک سے بے خبر نہ تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ نظریہ جہدی دعویٰ جہدیت تو نہیں کہ لوگ مخالفت پر اتر آئیں گے مگر میں نے ہندوستانی ذہنیت کا اتنا دقیق مطالعہ نہیں کیا تھا جتنا لطیفی صاحب نے، وہ باریا رسکیاں لیکر یہی کہتے تھے کہ اس قسم کی غلط فہمیاں ضرور پیدا ہونگی، اور تم سے بحیثیت دوست کے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے انکا ازالہ کرنا ذیل میں ایک خط کا اقتباس درج کرتا ہوں جس میں لطیفی صاحب نے ان غلط فہمیوں کا اظہار احساس کیا ہے :-

"Your memorable letter (which was published in the 'Matalaa') will always serve as a source of encouragement from one who understands the person about whom there are thousands of misconceptions — You are perhaps the only person who has faith in me and comprehends my designs —"

آخر میں میں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو ظفر الملت کے الفاظ
میں یوں آگاہ کرتا ہوں ۵

”یہ مہدی کی آمد کے سماں ہیں مائے

پیمبر کے وعدے قریب آرہے ہیں“

کہو ارض کا چپہ چپہ منت کش انتظار ہے، ذرہ ذرہ ہمہ تن گوش ہے
وہ وقت دور نہیں کہ تر جانِ حقیقت کی ندا

اے سوارِ اُشہبِ دوراں بسا!

کے جواب میں کوئی شہسوارِ صفوں کو چیرتا ہوا سامنے آجائے، تقاضائے
عقل یہی ہے کہ ہم بھی اس نامعلوم ”حقیقتِ منتظر“ کا ”لباسِ حجاز“
میں انتظار کریں اور اس کے استقبال میں اپنی آغوشِ شوق وار کھیں ہیں
مسلمانانِ عالم کو اس خطرے سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مستقبل
قریب میں صدمہ بھجوتے مہدیوں کے اُمنڈتے ہوئے سیلاب کی صورت
میں رونما ہوگا، اس موقع پر صحیح راستہ یہ ہے کہ بجائے مدعیانِ کاذب
کی مخالفت کرنے کے ان سے دعویٰ مہدیت کی تائید میں ثبوت طلب کیا
جائے اور انکی زندگی کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے، صریحاً جھٹلانے سے جہاں
کاذبین کے صدمہ ہوا خواہ پیدا ہو جائیں گے (کیونکہ ترقی کے اس دور میں

بھی صد ہند گانِ خدا کا ایمان "علم الیقین" پر مبنی ہے) وہاں امام صادق کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔

ناجانے قومی اصلاح کا کام خدا کو کن ناتوان ہاتھوں سے کروانا منظور ہے، مجھے خوب یاد ہے کہ "پانیئر" کو جواب دیتے وقت لطیفی صاحب نے ایک ایسا دلخشاں فقرہ لکھا تھا کہ اگر اس کی ذرہ بھر صداقت کا بھی احساس کیا جائے تو تاریخِ عالم میں زرینِ حروف سے لکھے جانے کے قابل ٹھہرے آج کے الفاظ ہیں۔

"I am convinced I

have correct solutions for all the
painful problems now gall-
-ing the humanity at large."

میں اپنے بیان کو خدا سے اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے تاکہ ہمیں زبانِ حال سے یہ نہ کہنا پڑے۔

اُس کے ایفائے عہد تک نہ جئے عمر نے ہم سے بیوفائی کی
(مرزا معمول حسن انور)

O Love! Who bewailest
The frailty of all things here,
Why choose you the frailest
For your cradle, your home and your bier.
Shelley

اشاعت دوم

”کتابی صورت میں مقالات کی یہ اشاعت اولین اشاعت ہی ہے، لیکن چونکہ پوسٹروں کی شکل میں مضامین کا زیادہ حصہ اس سال ہی اور جون میں شائع ہو چکا ہے لہذا اس کو اشاعت دوم کہہ سکتے ہیں“

موجودہ جلد میں شیعہ نقطہ نظر اور نفی مذہب کے مسائل پر دو تازہ ضمیمے بھی شامل کر دیئے گئے ہیں“

محولہ بالا اضافہ سے قطع نظر اس اشاعت میں مطبوعہ مقالات کی ترتیب بحیثیت مجموعی وہی ہے جو پہلے تھی، اگرچہ تاریخیں بعض مقامات پر لفظی ترمیم اور چند صفحات پر جستہ جستہ ”سطور پائیں“ (foot notes) کی تفسیریں ملاحظہ فرمائی گئیں“

ناشر

اگست ۱۹۳۳ء

ارضِ گد (گد ہند)

خوفناک انقلابات

”مردے از غیب“ کا ظہور

چند سالوں کے اندر دُنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے

حضرت امام مہدیؑ کی آمد کے موضوع پر مبسوط مضامین

اور

بصیرت افروز مقالات

آج جبکہ تمام دُنیا پر ایک ہمہ گیر اضطراب کے آثار دستوری ہیں،
 قنوط پذیر (pessimistic) افراد کو انسانیت کی
 نہضتِ جدید کا دل آویز خوابِ مکمل طور پر دھندلا اور پریشان ہوتا
 نظر آ رہا ہے، لیکن ضرورۃً القنوط پر اعتقاد رکھنے والے اصحاب اس
 بیچینی، بے امنی، اور اشفقتگی میں قبلِ تعبیر کے اس ”بیلائی انتشار“ کا
 مشاہدہ کر رہے ہیں جس کا التزام فطرت کا اٹل اقمضا ہے! ایک

طرف آثار تیرگی سے مطلع عالم تیرہ قنارہ ہوتا ہے دوسری طرف
اس مکدر اور ظلمت پوش فضا کو چیرتی ہوئی یہ ولد و زنا دان گونج
رہی ہے :-

اے سوارِ اشہبِ دوراں بیا !
یالوس انسانوں کے گرد وہ کو کیا خبر کہ ظلمتِ غبار کی یہ اندھی
اپنے دامن میں کیا لئے ہوئے ہے
توجہ دانی کہ دریں گرد و سوارے باشند
یہی وہ وقت ہے جب اس مجر العقول "سوار" کو گونا گوں
پیشگوئیوں کی روشنی میں زیر بحث لا کر جمہور کو حقائق سے آگاہ
کرنا چاہیئے۔ چنانچہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے
متعلق حسب ذیل ترتیب سے چار پوسٹریکے بعد دیگرے "شاطو"
ویکیلیڈ گنج سے شائع کئے جائیں گے :-

(۱) مختلف مذاہب اس فوق الانسان مطلق العنان کے بارے

میں کیا کہتے ہیں، وغیرہ

(۲) امام کے - وقت ظہور اور - مقام دردو -

کا تعین

(۳) موصوف ظہور سے پیشتر دورانِ تشکیل میں (in the making)

کے خصوصیات اور اوصاف کے حامل ہونگے،

(۴) کیا عہدِ حاضرہ میں دُنیا کے کسی حصّہ میں کوئی ایسا نو جوان

موجود ہے جو معینِ کردہ شاعر و شائل سے مُتصف ہو، (ایک

معنی خیر اشارہ)

ایم۔ حسن لطیفی مدیر مطالعہ

انسانیت کی نشاۃ ثانیہ

فطرت کے قوانین ارتقار کا فطرتی اقتضار

اس مذہب میں سے ہر مخصوص زبان کے الفاظ کا مفہوم اس
رتقار نسبت سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جس تدریجی تناسب سے اس
لسان کے حلقہ ترویج کے ارکان و افراد کی اکثریت لفظی اصطلاحات
میں اپنے عمل متوازی سے روح مفہوم پہنچ سکتی ہے۔ مذہب چونکہ
لاحقہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے لفظ مذہب کا مفہوم خاص
طور پر مذکورہ بالا نظریہ کی زد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نیاز
فتحپوری ایسے مبصرین جب اس قسم کے سوال کرتے ہیں:- ”کیا
دنیا کو مذہب کی ضرورت ہے؟ تو دراصل ان کا مدعا یہ ہوتا ہے:- کیا
دنیا کو ان (سیاہ و سفید) اعمال سابقہ کے تکرار کی ضرورت ہے جو
مذہب کے نام پر کئے گئے؟ سوال کی پہلی صورت سے قارئین کا

مغالطہ میں پڑ جانا کچھ بعید نہیں لیکن دوسری صورت سے مطلب
 آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ رسالہ نگار
 میں مذکورہ بالا استفہامیہ عنوان کے تحت جو کچھ لکھا گیا وہ مغالطہ
 انگیز ہے بلکہ میں تو اس مضمون کے ہر حصے سے تقریباً لفظ بہ لفظ
 متفق ہوں اور نیا ز صاحب کا یہ تحریر کرنا ”کوئی وجہ نہیں کہ انسان
 تمدن تو قوانین ارتقار کے ماتحت ترقی کرے اور مذہب اپنے
 حال پر قائم ہے، کیونکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ انسان
 مذہب کے لئے پیدا نہیں ہوا بلکہ مذہب انسان کے لئے پیدا کیا
 گیا ہے۔۔۔۔۔۔ اس لئے اگر کوئی مذہب یہ دعوے کرے کہ
 اس کی اولین شریعت (؟) ہمیشہ یکساں طور پر ہر زمانہ و ملک کی
 موافقت کر سکتی ہے تو اس سے زیادہ جھوٹ۔۔۔۔۔۔ میری
 رائے میں قدامت پرستوں کی بصیرت پر ایک تازہ زبان سے کم
 نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یونی کی اس زہریلی آواز نگاری
 سے بیزاری کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں، جس کی وہ اہم مثالیں
 سجاد علی انصاری مرحوم کا مضمون ”حقیقت خیراں“ اور سجاد ظہیر کی

رسوائے عالم کتاب ”انگائے“ ہیں

میں تسلیم کرتا ہوں کہ دورِ حاضرہ دنیا کا بالکل نیا دور ہے اور تمام مذہب اور تعلیم یافتہ اصحاب اپنے مذہبی عقاید کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کے خوگر ہو رہے ہیں لیکن کہہ ارض کے اس ذہنی انقلاب سے حقیقی صداقت کو گزند کا کیا خوف؟ اگر اب ”مذہب“ کی جگہ ”خدمتِ العباد“ لیتی جاتی ہے تو کیا یہ خدمت بجائے خود ایک مذہب نہیں؟ اگر اب دنیا عبادت سے متنفر ہوتی جاتی ہے تو کیا دنیا کا جھوٹی عبادت سے متنفر ہو جانا بجائے خود ایک عبادت نہیں؟ اگر روس کے باشندوں نے مسیحیت کی دیرینہ ریاضت گاہوں کو مذہبی ریاکاریوں کی کمین گاہیں سمجھ کر منہدم کر دیا اور اپنی قوم کو نئی زندگی بخشی تو کیا ان کا یہ فعل بجائے خود ایک جذبہٴ مہم جوئی کا نتیجہ نہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا اعتبار مفہوم ہمیشہ ہمارے اپنے عمل سے متعین ہوتا ہے اگر آج ہم دنیا کے طول و عرض میں اپنے حسنِ عمل کا مظاہرہ کریں تو یہی ”مذہب“ جس سے ہم آج نیز ازل نظر آتے ہیں ہمارے

محاسن کی آئینہ داری سے بیدار ہو جائے،

آج جبکہ عدم انسانیت اور مادیت کے بے پناہ سیلاب نے
 قصر انسانیت کے در و دیوار کو بڑی طرح مخدوش کر رکھا ہے روحانیت
 کی نہضت جدید یا انسانیت کی نشاۃ ثانیہ بے شمار حکماء اور ارباب
 قلم کا موضوع فکر و نگارش بنی ہوئی ہے، یہ ایک عریاں حقیقت ہے کہ
 انسانوں یا اگر انسان نما افراد کہا جائے تو بہتر ہوگا، کے دائرہ حیات میں بشار
 گنجائش اور صورت حال کو بہتر بنانے کی بحیاب ضرورتیں محسوس کی
 جا رہی ہیں، ایسا تو سراپا احتیاج ہے لیکن یورپ کچھ کم محتاج نہیں
 اگر اس بیدہی حقیقت سے کسی کو انکار ہے تو میں ازگستان کے دو ممتاز
 مبصرین کی آراء پیش کئے دیتا ہوں، ڈاکٹر نواز فرماتے ہیں :-

”مجموعہ صورت آرٹ“ بدناما الوان اور تاہموار وغیرموزوں موسیقی کے
 دور سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے جو بغاوت شباب تو دیکھ
 چکا ہے لیکن ہر وہ شے ہنوز تشنہ ظہور ہے جو ”حسن“ اور صداقت کی
 ایک صائب تر تعبیر کی جانب رہنمائی کرے اور ان کے لئے عامیانہ
 معیار ہائے رائج سے بلند تر معیار وضع کر سکے“

کے اس باب کے مطالعہ کا مشورہ دوں گا جس کی سرخی یہ ہے : —

"Art, Play and Civilization"

جس گنجائش اصلاح یا خلائے ہدایت کی جانب سطور بالا میں اشارہ کیا گیا ہے وہ کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم تک محدود نہیں بلکہ ہر بر اعظم اور تمام قوم و مل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جب تک عالمگیر پیمانے پر بہتری کی کوشش نہیں کی جائیگی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہاں قارئین میں سے کوئی ایک صاحب یہ استفسار کر سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں آغاز اصلاح و ہدایت کسی جماعت کی طرف سے عمل میں آنا لازم ہے یا کسی فرد کی جانب سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اقدام ہدایت کسی جماعت ہی کی طرف سے ہو تو بھی کوئی نہ کوئی شخص اس ادارہ تنظیم کا مرکز ہونا چاہئے ورنہ وہ جماعت ایک ایسے جسم کے

۱ "Today, more than ever before
in our history, the aid of
spiritual power is needed
—— Tagore

متضاد ہو گی جو دماغ سے محروم ہو۔ بالفاظ دیگر کوئی نہ کوئی ایسی مرکزی حیثیت کا ضرور ہونا چاہیے جس کی ذات اجراء بصیرت، انتساب ہدایت اور تبلیغ روشنی کے لئے سرچشمہ کا کام دے ! اس فرد کی شخصیت اس قدر رفیع ہو کہ وہ تنظیم انضباط کی تمام تحریکوں کا محور تسلیم کیا جائے، لیکن سب چیزوں سے پہلے اس کو ایک انسان ایک سادہ انسان ہونا چاہئے۔ براہِ راست بشریانی نے آج سے تین سال قبل ذیل کی سطور لکھتے ہوئے غالباً کئی ایک بے زبان مجنسون کی ترجمانی کی تھی :- ”مجھے ایسے انسان کی جستجو ہے، جس کا مذہب انسانیت ہو، کیونکہ انسان کا سب سے پہلا مذہب، پیدائشی مذہب، فطری مذہب انسانیت ہے، مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہے جو موجودہ آدمی اور قدیم پیغمبر کے مابین ایک بلند شخصیت رکھتا ہو اور جو زمین پر رہ کر آسمان کے قریب کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہو ! میرے خیال میں ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کو انگریزی میں ”ادرے کل“ (Oracle) کہتے ہیں، اگر المانوی حکیم نیٹشے (Nietzsche) کو جن زار جرمنی کی بجائے ہندوستان کے ”صحرا“ میں سفر حیات

لی منسٹر لیس طے کرنی پڑتیں تو وہ اپنی تلاش و کاوش کے اظہار کیلئے
 غالباً اختر سی کے (مذکورہ بالا) الفاظ مستعار لے لیتا —
 در Super-man (فوق الانسان) کا نظریہ
 اس طریقے سے پیش نہ کر سکتا جس طرح فی الواقع اس نے کیا، یہہ
 بق الانسان نیٹشے کا بالکل طبع زاد نتیجہ فکر نہیں تھا، جہاں تک ادبیات
 التعلق ہے کئی ایک ایسے پارہ ہائے ادب زیر قیاس لائے جاسکتے
 ہیں جنہوں نے نیٹشے کو اس تصور کی تعمیر میں مدد دی ہوگی خصوصاً
 زرن (جو اپنے تئیں بجائے خود ایک "ہیر" سمجھتا تھا) کی منظومات
 کی وہ نظم جو "Dear Becher!" سے شروع ہوتی
 ہے، ایک فوق الانسانی پندار سے لبریز ہے، مثال کے طور پر یہ سطر
 فطہ ہو:۔

"I will not descend to
 a world I despise!"

میں دنیا کی اس پست سطح تک نیچے نہیں اترؤں گا جس کو میں حقارت
 سے دیکھتا ہوں) نیٹشے نے اپنی "فوق الکتاب" تصنیف

“Thus Spake Zarathustra”

اس ماحول میں مرتب کی جہاں اجتماعی تعلیم اور میکینیکل سائنس کی ہیتناک ترقیات نے انفرادی عظمت کو کچلنے اور نادراستعداد اور غیر معمولی جوہر کی چنگاریوں کو کھجانے کی باہمی سازش کی ہوئی تھی، نیٹشے کے نزدیک انسانیت کی منزل مقصود بہت سے نہیں بلکہ ”خدا ایک“ — بھڑوں کا کالہ نہیں بلکہ مخصوص شاہ زاوے (گڈریئے) — مختصر یہ کہ عوام نہیں بلکہ فوق الانسان ہے! نیٹشے نے مسیحی فلسفہ اخلاق کے دفتر کو تقویم بارہ سینہ کہہ کر ٹھکرا دیا اور بعض ایسے اخلاقی نتائج مرتب کئے جو یقیناً قابل قدر ہیں لیکن چونکہ وہ خدا کا منکر تھا، اس لئے اس کا قلم جاوہ اعتدال پر نہ چل سکا اور اس سے ایسی لغزشیں ہوئیں جن سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اقبال کو پیام مشرق میں یہ کہنا پڑا: ”قلوب ادمومن دماغش کافر است!“ نیٹشے نے فوق الانسان کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی کامیاب تعمیر جرمی کی جانب سے اتنا جس صورت میں پیش ہو سکی وہ ہٹلر ہے، ہٹلر کی حرکتوں میں ویسی ہی بے محابا بے اعتدالی جھلک رہی ہے

جیسی نیٹیشے کی کتاب کے انداز تحریر میں، لیکن صحیح فوق الانسان کے معیار سے ہٹ کر کوپر کھنے کی کوشش کی جائے تو وہ اُس بلند فرد کا پانسنگ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ محض اختیار و قوت اور غرور و تکبر انسان کو فوق الانسان نہیں بنا سکتے، اگرچہ نیٹیشے کے فوق الانسان کو اخلاقی حیثیت سے نیک ہونے کی ضرورت نہیں، مگر اخلاقی فرائض سے بے نیاز ہو کر انسان فوق الانسان تو درکنار معمولی انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے نیٹیشے کا فوق الانسان محض ”فرعونوں کا فرعون“ رہ جاتا ہے، اُس فرعون فرعونہ کو کوئی بھی ایسا شخص جو کسی اخلاقی مذہب کا پیروہ و اخصوصاً مسلمان، کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، اور یوں بھی اسلامیوں کے ہاں رسول کریم کا جو رجہ ہے وہ ظاہر ہی ہے، حضورؐ کے بعد کوئی نئی پیش مسلمان آپؐ کی بلند حیثیت سے متصادم پہنچکی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہاں نیٹیشائی ”فوق الانسان“ کا معاملہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ڈاکٹر آتبال کا عقیدہ ہماری رہنمائی کے لئے کافی و دوانی ہے۔ موصوف نے اپنی تصنیف

”اسرارِ خودی“ میں جس نئے آدم کی تشکیل کا درس دیا وہ امکان
 عمل کا درست ترین اسلامی نمونہ ہے اگر کوئی مسلمان رجو بہر حال
 رسول کریمؐ کے علاموں کی حلقہ بگوشی کو اپنے لئے باعث افتخار
 سمجھے گا (تلقینِ اقبال کے مطابق اپنے حسنِ عمل کے استثنائی نتیجہ
 سے ہمہ گیر نہضتِ انسانیت کا سبب بن جائے تو وہ بلا شائبہ شتاب
 فوق الانسان“ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، اسی کے انتہائی انتظار
 نہ ملت بیٹنا کے سب سے بڑے سیاسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے:
 ”کبھی اے حقیقت منتظر نظرِ لباسِ مجاز میں
 کہ ہزاروں سجدے تڑپ لے رہے ہیں مری جبینِ نیاز میں“

نمرہ قتل (۲)

کیا مختلف مذاہب ایک مخصوص قائدِ عظیم کے
منتظر ہیں؟

مطلق العنان، قہرمان، فوق الانسان

امام الزمان کا تصور

نظریہ ”مہدی“ کے نمرہ اول میں پیش کیے گئے ”فوق الانسان“ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ورنر کوٹ (جو اعادہ شباب کے حیرت انگیز تجربوں کے سلسلے میں شہرت حاصل کر چکے ہیں) کا وہ تازہ نظریہ جس کا تعلق ”برتر نسل“ کی تخلیق سے ہے، عمدہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، وہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے، اور زیرِ تحریر مضمون میں فی الحال اس کے لئے گنجائش ممکن نہیں، مستقبل قریب کی جو قہرمان تاریخی شخصیت اس وقت

ہمارے زیر بحث ہے، ”وہ شہپازی“ یا ”اورنگ اورنگ“ ایسے ترقی یافتہ
 بندوں کی گلیٹیوں سے معرض وجود میں نہیں آ سکتی، جب خاص
 قسم کے اجتماعی حالات و مثرات سے ایک نئی فضا طیار ہو جاتی ہے
 اور کوائف و مواقع الوالعزمی کی مساعت کرتے ہیں تو پولین اور لیئر
 ایسے افراد خود بخود ابھر آتے ہیں جس ”فرد واحد“ کے ابھرنے کا ہمیں
 انتظار ہے اس کو فطرت کی جانب سے ایسا قلب سلیم اور دماغ صحیح
 ودیعت ہو چکا ہوگا کہ کسی غیر فطرتی عمل جراحی کی ضرورت باقی نہیں
 رہے گی۔

اسلام عیسائیت، ہندو دھرم اور دیگر مذاہب کی بعض مذہبی
 کتابوں میں ابھرنے والے ”فرد“ کے عقیدے کی نسبت ایک نہایت
 حیرت انگیز ہم آہنگی پائی جاتی ہے، قرآن و احادیث پر ایمان رکھنے
 والے ”امام مہدی“ کے منتظر ہیں، انجیل کو تبدیل ہدایت سمجھنے والے
 مسلمان آتش یعنی امام آخر الزمان“ کے حوالہ مکاتبات یوحنا کے متوقع
 ہیں، شیخ موعود کے ذکر سے یہاں میں وابستہ قطع نظر کرتا ہوں، انشا
 العزیز ایک علیحدہ پوسٹر میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا، ہندوستان
 ۱۰

مجھے انوس ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا

عہد عتیق کی تہذیب کے علمبردار اس قائد اعظم کے لئے ہتھیاب ہیں جس کا تذکرہ ”ہنہ کلنک“ (معصوم) کے نام سے کیا جاتا ہے، سیکھ صاحبان ”سوسائٹی“ (ایک سو کہانیوں کا مجموعہ) کے ایک بیان کردہ گرو کی راہ دیکھ رہے ہیں، علی ہذا القیاس بعض دیگر مذاہب کے پیرو بھی کسی نہ کسی آخر الزمان تاہیخی شخصیت کے امیدوار ہیں، اس قسم کے تمام عقائد کا خلاصہ یہ ہے:

”مروے از غیب بردی آید و کارے بکند“

اگر کوئی پوچھے کہ ان مختلف مذاہب کا مقصود انتظار ایک ہی شخص کیوں تسلیم کیا جائے تو فی الحال میرا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں اس سلسلے میں جس شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کی چند خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی امامت ”ہمہ گیر ہوگی“، یعنی اس کی قیادت کے مقابلہ میں دنیا بھر سے کسی اور قائد کے ظہور کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہوگا، لہذا یا تو بقیہ مذاہب کے مذکورہ عقائد غلط ثابت ہونگے یا آنے والا امام اپنی وسیع المشربہ اور کشادہ دہنی سے تمام غیر مسلموں کے قلوب مستخر کر لیگا اور غالب کی یہ پیش گوئی پوری ہو جائیگی۔

”میتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایساں ہو گئیں“
 یعنی بیک وقت سب مسجدوں، مندروں، شرالوں، ہیکلوں، کشتیوں،
 گرجاؤں، گردواروں، گچھاؤں، خانقاہوں — مختصر یہ کہ خدا کی
 وسیع خدائی کی تمام عبادتوں کا ہوں پر اس مقدس فوق الانسان حاکم کا پرچم
 لہرایگا!

جس حد تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ
 ہمالے، ہندوستان، لٹریچر سے کئی ایک ایسے مستند اور ناقابل تردید مشاہد
 اقتباس کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے حضرت امام مہدی کے
 عقیدہ کی صداقت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، منکروں کی ضد اور
 ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں، وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ:
 امام مہدیؑ ظاہر ہو چکے ہیں، سخت غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان بجا رہی
 کی حالت تو واقعی قابلِ رحم ہے جو ”انتظارِ غیر مختتم“ کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئے
 ہیں — روزنامہ ”انقلاب“ (لاہور) نے سہ ماہی ۱۳۹۷ء کی شاعت
 میں ایران کا مہدی آخر الزمان — سید غضنفر اور اس کے شیعہ
 کے زیر عنوان ”روزنامہ ہند جدید“ کلمتہ سے ایک ایسا اقتباس شائع

کیا تھا جس سے ”عہدی“ کے علاوہ صحیح ”عہدی“ کے عقیدہ پر بھی تحریری
 ملاحظہ مقصود تھا، لیکن سطور ملاحظہ فرمائیے :-

ان میں قوم کے مستقبل سے بے فکری پیدا کر دی ہے، جسے دیکھو یہی کہتا
 ہے کہ کوشش بے فائدہ ہے، قیامت قریب ہے، غمگین بہدی
 آخری الزمان پیدا ہونگے اور مسلمان دنیا بھر کے مالک بن جائیں گے
 میں تسلیم کرتا ہوں کہ عہد عباسی سے آج تک متعدد عہدی ظاہر ہو چکے
 ہیں اور مسلمانوں کی باہمی خونریزی یا ان کی گمراہی کے سبب بھی بنے ہیں لیکن
 یہ کیسا انصاف اور کہاں کی منطق ہے کہ اس فساد و ضلالت کی ذمہ داری آنے
 والے امام کے سر پر ڈال دی جائے ؟

اگر ”ہند جدید“ یا ”انقلاب“ کے بعض اخباری اکیٹ ہندوستان
 کے مختلف شہروں میں جرائد مذکورہ کے نام پر بنے ڈکھٹھانہ چند ایسی
 جدتوں کا مظاہرہ کریں جن کا نتیجہ رسوائی و بدنامی ہو تو کیا ان دو اخباروں
 کے فاضل مدیر اور ان کے فاضل احباب یہ الزام برداشت کریں گے کہ
 تمام حرکتوں کے ذمہ دار وہ خود تھے ؟ پھر کیا وہ اپنی ناکرہ و گناہی کے

باوجود محض ایک تجارتی تعلق کی پاراش میں اپنے آپ کو معرض تعزیر میں
 ڈال سکتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، اسی طرح مہدی منتظر
 کے نام پر بدکرداری کے ہنگامے برپا کرنے والوں پر غصہ اتارنے کے
 بجائے امام مہدی کے عقیدہ سے انتقام نہیں لیا جاسکتا، اگر مسلمانوں
 سے قوت عمل سلب ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اگر ان میں
 گمراہوں اور دجالوں کا طہور اسان ہو گیا تو اس کے لئے بھی مسئولیت
 کا بار انہی کے کندھوں پر ہے

”ہند جدید“ کے جس اقتباس کا سطر بالا میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں
 حضرت سید جمال الدین افغانیؒ آنجنہانی کی نسبت ایک حکایت بیان کی
 گئی ہے، از مضمون نگار نے یہ قول سید صاحب کی جانب منسوب کہ
 ہے کہ ”مہدی ہر وہ مسلمان ہے جو دین کی خدمت میں سرکف نہ کھتا ہے
 .. .. .“ اس بیان کے بعد مضمون میں ”ربط و تسلسل“ قائم رکھا
 کی یوں کوشش کی گئی ہے :-

”سید صاحب کے کلام کا مطلب ظاہر ہے، ابن خلدون اور دوسرے
 محققین نے بھی مہدی کے عقیدہ کی تردید کی ہے .. .. .“

میں حیران ہوں کہ فاضل مضمون نگار نے بہد صاحب کے قول سے
 یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ وہ عقیدہ ”مہدی“ کے منکر تھے؟ اور آخری
 فقرے میں ”جو بھی“ کا لفظ ہے وہ صرف دعوے کے کس قاعدہ کے مطابق
 معرض تحریر میں لایا گیا؟ یہ کہنا کہ ہر مجاہد مسلم مہدی ہے عقیدہ مہدی
 کا اثبات ہے یا انکار؟ میں تو بہد صاحب کے قول میں یقینی اثبات
 پاتا ہوں اور ان کے بیان سے لفظ بہ لفظ متفق ہوں، نہ صرف یہ
 بلکہ میں دلائل سے ثابت کر دوں گا کہ خود امام مہدیؑ کو بھی اپنے ظہور سے
 قبل یہ عقیدہ رکھنا لازم ہو گا کہ مہدی، ہر وہ مسلمان ہے جو اس کے رستے
 میں سرکٹانے کے لئے نکلتا ہے اُباقی رہا ابن خلدون کا معاملہ سو اس
 وقت ان کا بیان میری میز پر نہیں، اگر فی الواقع وہ عقیدہ مہدی کے
 منکر تھے تو اس انکار سے کم از کم اتنا پتہ تو چلتا کہ علامہ موصوف نے
 اس عقیدہ کو از بس اہم سمجھا، ورنہ انھیں کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے صحیح یا غلط
 استدلال کا زور ذرا سی بات پر صرف کرتے؟ مزید براں ابن خلدون لاکھ
 علامہ و فہمائہ بھی لیکن حضرت مجدد الف ثانیؑ قدس سرہ کی مسند اعتبار
 کے مقابلہ میں مقدم الذکر کے ”سوفسطائی“ دلائل و براہین کی حقیقت بھی

کیا ہے؟ مجدد موصوف نے مقام سرہند سے ایک خط امرزا
 حسام الدین احمد کے نام ارتقام فرمایا تھا (جو مکتوبات کے دفتر اول
 کے اردو ترجمے میں شامل ہے) اس کے دوران میں انھوں نے
 حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدہ کی نسبت نہ صرف اپنے عقائد پر روشنی
 ڈالی ہے بلکہ امام موعود کی خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے
 اس مکتوب کا اقتباس انشا اللہ العزیز عنقریب ہدیہ قارئین کیا جائیگا
 ”پرافٹ نیوز“ *Prophetic News* (جس کا پہلا ایڈیشن
 تقوٰل خواجہ حسن نظامی صاحب ۱۸۶۶ء میں چھپا تھا) میں حضرت
 دانیال کی وحی کے حوالہ سے جہاں اور بہت سی پیشگوئیاں شائع ہوئی
 تھیں وہاں یہ پیش خبر بھی ہدیہ قارئین کی گئی تھی کہ آنے والے امام کے
 ہاتھوں دنیا کی دس بڑی سلطنتیں (جنہیں برطانیہ بھی شامل ہے) مغلوب
 و مفتوح ہو جائیں گی اور ان مفتوحہ ملکوں کی رعایا اور حکمران بطیب خاطر
 امام موعود کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیں گے، عقیدہ مہدی (مسیح) کے
 معتقدوں کے حلقہ ہائے مخصوص میں تو حضرت امام مہدی (اور حضرت
 مسیح موعود) کی آمد خصوصیت کے ساتھ اس سنہری دور کے قتلحاح سے

والبتہ متصور کی جاتی رہی ہے، جب مذہب فطرت (یعنی خالص اسلام) کے اساسی اصول و آئین دنیا میں غلبہ کے ساتھ رائج ہوئے اور ترقی یافتہ عیسائی اقوام و ممالک (اسلام کے خلاف شدید تعصب کے باوجود) صداقت اسلام کے قائل ہو جائینگے اور اسلامی اصولوں کو اختیار کر کے ایک نئے دور کا خیر مقدم کرینگے، اسلام کی عالمگیر پذیرائی کا حقیقت بنکر معرض وقوع میں آنا دراصل اس مقدس پیشگوئی کا صحیح ثابت ہونا ہے جو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید کے دسویں (اور اٹھارویں) پارہ میں ذیل کے الفاظ میں کی: **يَسْهُوَالَّذِي ارْسَلْ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُ عَلٰى الدِّيْنِ كَلِمَةً وَّكَوْكِزَةً الْمَشْرِىْكُوْنَ** ○ اسی نے بھیجا اپنا رسول ہدایت لیکر اور دین سچا تا اس کو اُدپر کرے ہر دین سے اور پڑے بُرا مانیں مشرک“ (ترجمہ از حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی)

مذکورہ بالا آیت کے صفحہ پر (نیز تقبیہ صفحات پر) قرآن شریف میں حضرت امام مہدی کا کہیں واضح ذکر نہیں ————— لیکن یہ واقع ہے کہ اس پیشگوئی کو ساڑھے تیرہ سو سال گزر چکے ہیں اور ہنوز

یہ تشنہ ایفا ہے، اس سے قیاس غالب یہی ہو سکتا ہے کہ اس پیشگوئی
 کی تکمیل کا زمانہ اور امام مہدی کے ظہور کا وقت ایک ہی ہنگام پر
 باہم منطبق ہونگے ممکن ہے کہ بعض معترضین اس پر مصر ہوں کہ اگر
 عقیدہ مہدی صداقت پر مبنی تھا تو اس کا واضح ذکر قرآن مجید میں
 کیوں نہیں کیا گیا، اس اعتراض کا معقول ترین جواب یہ ہے کہ قرآن
 مقدس کی آیات میں خدا کا امام مہدی کے ذکر کو حذف کر دینا خود
 امام موعود کے مفاد کے لئے بالخصوص اور عامۃ المسلمین کے
 مفاد کے واسطے بالعموم ضروری تھا، ورنہ قوت عمل کے سلب ہونے
 کے لئے موقع بہم پہنچانے کا وہی الزام (نحوذ باللہ من ذالک) خدا پر
 نہایت بے تکلفی سے عاید ہو جاتا، رہا حدیثوں اور روایتوں کا مسئلہ
 ان میں مہدی موعود کا ذکر پایا جانا فطرت کے اقتضائے عین
 مطابق تھا، اگر کوئی دریافت کرے ”کیوں؟“ تو میں اپنے جواب
 میں ایک مثال پیش کر کے مطلوبہ وجہ سے آگاہ کر دوں گا، فرض کیجئے
 ایک آوارہ غربت کو اندھیری رات میں ایک ہسیب راستے کے
 نشیب و فراز اور پیچ و خم طے کرتے ہوئے گزرنا ہے اور اس گزرنے

میں آپ اس کی قوت عمل کو آزمانا چاہتے ہیں تو بتلایے آپ اس
 ہیبت ناک تاریکی میں ایک جگنو سے لیکر ایک مستقل نور نور
 یا searchlight تک جائز معاونت رہو کے لئے
 کس قدر روشنی تجویز فرمائیں گے؟ اگر آپ نے ایک مستقل اور یقینی
 روشنی کا سامان بہم پہنچا دیا تو یہ سمجھئے کہ قوت عمل کا امتحان محض
 ایک مذاق یا پردہ ظلم کا ایک سہل انگارہ نہ بن کر رہ گیا اور اگر آپ
 روشنی کی ایک کرن بھی اس غریب کو دینا نہیں چاہتے تو وہ (خواہ اس
 میں کتنی ہی اذوالعزمی کیوں نہ ہو) تھکان سے چور ہو کر یا کسی سنگ راہ
 سے ٹکرا کر گر پڑے گا اور آپ کا تجربہ ادھر راہ جائیگا، نتیجہ خیزی کے
 لئے نفسیاتی نقطہ نظر سے اذبس ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اور گاہے
 گاہے بازوؤں سے بجلی چمکتی رہے، بجلی کے چمکنے کا وقت غیر متعین
 و مبہم ہوتا ہے اور اس کا ابہام تجربہ کی کامیابی کے لئے بے حد
 مفید ہے، بالکل یہی حال اس ذہنی یا علمی روشنی کا ہے جو ایک
 خاص امتحان عمل کے معرض ابتداء میں پرنے والے کے لئے ہتھیار
 ل جائے، میرا خیال ہے تارکین میرا مطلب سمجھ گئے ہونگے

؟

دس بارہ روز ہوئے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں
ایک مبہم شخص رات کے وقت میرے در پہ آزار دکھلایا
گیا تھا، چنانچہ فطرت کے اس انتباہ کے بعد تین چار راتوں
کے دوران میں ”شاطر“ کے باغ میں ایک مشتتبہ آدمی کے
گذرنے کا شبہ ہوا، ۱۲ مئی کی رات کو اس نے دوبارہ حملہ کا
اقدام کیا، لیکن ایک کتیا کے بروقت بھونکنے سے اس کو
اُلٹے پاؤں بھاگنا پڑا، اس سلسلے میں مجھے جس ”جماعت“ پر
شبہ ہے فی الحال میں اس کے نوکر سے احتراز کرتا ہوں مگر اتنا
ضرور کہہ دوں گا کہ اگر خدا مجھ سے کوئی خاص خدمت لینا چاہتا ہو
تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے عزم سے نہیں روک سکتی

نمبرہ قس (۳)

فردائے ظہور کی ہیئت مستور

کیا آئندہ پندرہ سالوں کے دوران میں دُنیا
تہہ و بالا ہو جائیگی؟

مشرق و مغرب میں جس سے انقلاب آنے کو ہے
وہ نقیب امروز و فردا بے نقاب آنے کو ہے
شہر یار موعود کے مژدہ شہور سے پیشتر زمانِ ظہور کی تخصیص و
تعیین از بس توجہ طلب ہے، بعض قارئین اس سلسلے میں خاکسار سے
ویسی ہی پیشگوئی کے متوقع ہونگے جیسی آنے والے واقعات کی نسبت
کسی بخمی کی کوئی حیرت انگیز افواہ — لیکن نہ میں جوتشی ہوں نہ مجھے
دل جعفر وغیرہ کے ماہر ہونے کا دعویٰ ہے، میں تو اس مسئلہ کو اسی طرح
سلجھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے میں ٹل کی جماعتوں میں جبر و مقابلہ

کے اس قسم کے سوالات حل کیا کرتا تھا:-

(۱) ”ایک عدد میں دو ہندسے ہیں، اکائی کا ہندسہ دہائی کے ہندسہ سے دوچند ہے، اگر ہندسے پلٹ دیئے جائیں تو نیا عدد اصلی عدد سے بقدر ۱۸ کے زیادہ ہوتا ہے۔ عدد معلوم کرو؟“

(۲) بتاؤ ۴ اور ۵ بجے کے درمیان کس وقت گھڑی کی سوئیاں منطبق ہوتی ہیں؟“

عام طور پر چھٹی اور ساتویں جماعتوں کے طلباء جن قواعد سے ہندسوں اور گھڑیوں کے مذکورہ بالا سوالات سامنے رکھ کر تجسس جواب میں کوشاں ہوتے ہیں، تقریباً وہی بنیادی اصول سیاسی ہندسوں اور سیاسی گھڑیوں کے مخصوص سوال کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور مطلوبہ منہگام و ایام کا تعین یہ آسانی کیا جاسکتا ہے۔

امام ہمدی کی حیثیت یہاں ایک ”منظرف“ کی سی ہے، اور اس نسبت سے اُن کا زمانہ ظہور ایک ”ظرف“ کے مترادف ہے، اس ”ظرف“ کی ایک مخصوص ”زَد“ (range) ہے اور اس مخصوص زَد کی پہنائی دو ہیئتیں رکھتی ہے، ایک ہیئت متعارفہ

دوسری ہیئت غیر متعارفہ، مقدم الذکر ہیئت کے نمایاں عناصر (یعنی
 دجال کے جنگل سے غلام اقوام و ممالک کا استخلاص، قوتِ دجل کا ٹکڑی
 استیصال، اور یا جوج و ماجوج کا خروج بے محابا) امام موعود کے ہنگام
 نمود کا ایک ایسا پس منظر (بیک گراؤنڈ) مرتب کرتے ہیں کہ ہمیں ہیئت
 غیر متعارفہ کے تعارف و دریافت کے لئے قیمتی جزئیات (data) کی مزید ضرورت نہیں رہتی،

زمانہ ظہور کے سوال کو حل کرنے کی کوشش سے پیشتر ہمیں ذیل کی
 بدیہی حقیقتوں (Axioms) کو بنیاد و اساس کے طور پر ملحوظ
 رکھنا پڑے گا :-

(۱) چودھویں صدی ہجری (تقریباً ۱۸۸۲ء سے ۱۹۸۲ء) تک کا
 عالم ہیٹکا،

(۲) ”و یفتوح البیت بالذلّال“ (بحوالہ امالین یحییٰ بن عقبہ)
 کے مطابق امام مہدی غلام مہر کو آزاد کرائیں گے،
 (۳) دجل (Fzad) کی قوت توڑ دی جائیگی یعنی دجال
 جس سے مراد برطانیہ ہے، کو فیصلہ کن شکست میلی،

رم) یا جو ج و ما جو ج جس سے حضرت یاذت بن نوح علیہ السلام کی وہ دیوہیکل اولاد مراد ہے جس کے اخلاف اوس اور حسین کے شہابی کوہستانیوں میں سکونت پذیر ہوئے اور قرب و جوار میں پھیل گئے اپنی حدود (خواہ وہ گچھلے ہوئے سیسہ کو جا کر بنائی گئی ہوں) کو توڑ کر نکل آئیں گے،

اول ”ایگزیم“ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے آخری حد ۱۹۸۲ء ہے چونکہ مہدی کے ہم عصر انقلابات ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئے اور سال رواں ۱۹۳۳ء ہے، لہذا وسیع ترین زمانی رتزو (range) ۱۹۳۳ء سے ۱۹۸۲ء تک قرار دی جا سکتی ہے اب جس قدر ہم ۸۴ سالوں کے اس طویل ”آشنا“ کو استدلال سے ظہور کے لئے محدود کر دیں گے اسی قدر اپنے خیال کے حل کرنے میں زیادہ کامیاب سمجھے جائیں گے،

قارئین کرام کو یاد ہو گا کہ جس وقت میں نے ”حضرت امام مہدی کی آمد“ کے عنوان پر قلم اٹھانے کا اعلان کیا تھا تو اس امر کی تخصیص کی تھی کہ یہی وہ زمانہ ہے جب آمد مہدی کے موضوع پر آمادہ تحریر

ہونا چاہئے، یہ تخصیص زمانہ کی اس سیاسی رفتار پر مبنی ہے جو حیرت انگیز
 سرعت کے ساتھ ایک عظیم الشان پیمانہ پر انتشار و تصادم کے ایک خاص
 موقع کو روز بروز قریب تر لارہی ہے، جن چار بدیہی حقیقتوں کا اوپر
 ذکر کیا گیا ہے ان کی باہمی ہم آہنگی کا اقتضایہ ہے کہ ”خروج“ و
 ”معرکہ آزادی“ اور ”استیصال“ و ”استخلاص“ کے واقعات کامرکزی
 منظر براعظم ایشیا کے وسطی حصہ کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ
 سیاسی بصیرت رکھنے والے اصحاب جانتے ہیں کہ اگرچین، روس، اور
 برطانیہ کی باہمی نیرو آزمائی ہو سکتی ہے تو مشرق وسطیٰ کے اس علاقے
 (spot) میں جو سمرقند، ترکستان، شمالی کشمیر، شمالی چین، شمال مشرقی
 افغانستان، مشرق وسطیٰ ہے، موجودہ سیاسی صورت حال (situation)
 جن غالب امکانات کی حامل ہے ان کا میلان اسی ”مکملانی
 دائرے“ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اشتراکیت اور سرمایہ داری
 کی فیصلہ کن جنگ بالآخر ایشیا کے اسی علاقے میں شروع ہو کر ختم
 تک پہنچے گی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرکز ایشیا کے سب سے بڑے
 تاریخی واقعہ کے متعلق مذہبی اور غیر مذہبی، سیاسی اور علمی، فضائی

”از خاک سمرقند سے ترسم کہ درخیزد“
 ”شیراز کوئے بہار گمانہ چنانچہ“

اقبال

اور ماحولی، عتیق اور جدید بیانات کس حد تک معتبر ہیں نیز چیدہ
 چیدہ مستند نتائج و آراء آپس میں ہم آہنگی کی کتنی صلاحیت رکھتے
 ہیں، جس قدر زیادہ سے زیادہ اثناد یا ہمی موافقت کی حامل میسر
 آئینگی اسی لحاظ سے ہمیں زمانی زو کے محدود تر تعین میں سہولت ہوگی،
 قریل میں مختلف ملکوں، مختلف زمانوں، مختلف کتابوں، مختلف
 لہجوں اور مختلف افسانوں کی متعلقہ اطلاعات و اشارات کا بہترین
 خلاصہ پیش کیا جاتا ہے :-

(۱) "اہرام مصری کے محضو طمیناروں میں سے مہیب مینارِ اعظم
 جس کے متعلق روایت ہے کہ شاہ Cheops نے ۳۴۰۰ سال
 قبل مسیح تعمیر کرایا تھا) اپنے دامن میں ایک ایسی امانت لئے ہوئے
 ہے جو علم ریاضی کی سی صحت کے ساتھ تاریخ انسان کے اہم اوراق
 کا ایک صحیح پیشگوئی کی حامل چیتان ہے، ہندسوں کی سائنس کی مدد
 سے پراسرار علامتیت (symbolism) کو صورتِ مجہول سے
 صورتِ معروف میں تبدیل کرنے کے بعد اس کی عبارتِ علم ہیئت
 نے ماہ نو (جس کے طلوع سے غالباً اسلام کی نشاۃ ثانیہ مراد ہے

کیونکہ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا“ کی قریب تر پہنچتی ہوئی تقریب کا پتہ دیتی ہے، نئے چاند کی نمود ۱۶ ستمبر ۱۹۳۶ء کے روزِ قرنا ہائے حبیب آہنگ ————— کی قدیم عبرانی صلائے جشن سے تعبیر کی جاتی ہے، نیز یہ باور کیا جاتا ہے کہ نادی دنیا کا راز سربستہ تمام تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اس دن کھلیگا“

— بحوالہ سیاحت قاہرہ“ (لطیفہ زلفٹ نمبر ۱۹)

(۲) امریکہ کی مشہور روحانی معمولہ اولین دہائی نے چند پیشینگیوں کی ہیں، موصوفہ کہتی ہیں کہ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء تک مشرق میں جنگ ہوگی .. .. . ہندوستان آزاد ہو کر ایک زبردست سلطنت بن جائیگا، لیکن اپنے موجودہ لیڈر (رہنما) کا مذہبی کے زمانہ قیادت میں نہیں .. .. . بیس سال کے دوران میں بادشاہوں اور شاہزادیوں کا وجود باقی نہ رہیگا .. .. . وغیرہ وغیرہ (۳) مغربی استعمار کے پنجے سے ایشیا کے آزاد ہونے میں زیادہ سے زیادہ کچھ بیس سال صرف ہونگے“

— ڈاکٹر آفتاب (بحوالہ مکالمہ تاریخ) (۱) کوہِ بستان (۲) بستان

(۴) لندن "انگلشین" کالندنی نامہ نگار رقمطراز ہے کہ لندن
 یونیورسٹی کے پروفیسر لاسکی Laske (جو سیاسی بصیرت کے
 لحاظ سے ایک بہت ہی بلند پایہ رکھتے ہیں) نے "اکسفورڈ سچ کلپ"
 میں تقریر کرتے ہوئے مستقبل کے متعلق حالات حاضرہ کے ماتحت
 پیشین گوئی کی کہ ۱۹۳۵ء میں مزدور پارٹی کو کامیابی نصیب ہوگی
 اس کے بعد پونڈ کی قیمت گھٹ جائیگی، پنچوریا میں روس اور
 باپان کے درمیان ہولناک جنگ ہوگی، ہر مہلک معاہدہ "دور سائی"
 کی مذمت کر دیا، اور یولش علاقہ پر قبضہ کرنا چاہیگا، فرانس اعلان جنگ
 کر دیا، اٹالیہ جرمنوں کی حمایت کر دیا، امریکہ غیر جانبدار رہیگا، نوٹن
 چرچل برطانیہ کا ڈکٹیٹر بن جائیگا، یہ سب واقعات دس سال کے اندر
 اندر رونما ہونگے۔

(۵) "لو سین کانفرنس (جون ۱۹۳۲ء) کے اقتصادی خطبہ میں مسٹر
 ریمزے میکڈونلڈ نے اس بلائے مہر م کے وزن و اہمیت پر زور
 دیتے ہوئے جو ہر قوم میں پیم و ہراس پیدا کرتی ہوئی قریب تر ہوتی جا
 رہی ہے، فرمایا:-

”سیاسیات عالم کے اس نازک دور میں فرانس، اطالیہ، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، سب یکساں ہیں اس دنیائے بے ثبات سے زیادہ بے حقیقت اور مختصر چیز کوئی نہیں۔۔۔۔۔ (اس نظام سے جو زیرِ پا پامال ہو کر چور چور ہو رہا ہے۔ شاید ہی کوئی شے فروتر ہو“

(۶) حکومت برطانیہ کو انتباہ ————— ”تم ہندوستان میں کوہِ آتش فشاں کی چوٹی پر کھڑے ہو اور اس لئے تمہارے سامنے ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کے خیال سے ہی ڈر لگتا ہے“

————— مترجم بہادر سپرو

(بہ حوالہ اخبار ”ہندو“ مدراس می ۱۹۳۳ء)

(۷) موسولینی (اطالیہ کا ڈکٹیٹر جو بحیرہ روم کو رومۃ الکبریٰ کے دارتوں کا ایک ”تالاب“ سمجھتا ہے اور رومن ایمپائر کی نشاۃ ثانیہ کا خواب دیکھ رہا ہے) نے ایک خاص موقع پر تقریر کرتے ہوئے ذیل کے آئین الفاظ کہے تھے :-

”۳۳ء اور ۳۴ء کے درمیان ایک ایسا سخت دشوار

وقت آئیگا، جب اطالیہ اپنے چھٹے ہوئے حقوق (جن سے ایک طرف
Fiume اور *Salmatia* کا علاقہ اور دوسری
 طرف جنوب مشرقی فرانس یعنی ”ریویرا“ کا وہ حصہ مراد ہے جو کسی
 زمانہ میں اطالیہ کا جزو تھا) واپس لینے پر غیر معمولی طریقے سے
 اصرار کریگا۔“

(۸) روس کی سویت حکومت نے سرمایہ دار سلطنتوں سے
 فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاری کے لئے اکتوبر ۱۹۲۷ء سے ایک بہت
 عظیم الشان پیمانہ پر پانچ سالہ دستور تدبیر (*Five Year Plan*)
 کے مطابق سرگرمی عمل کا آغاز کر رکھا ہے، اب تک
 وہاں سے جو معتبر اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ اس امر کی منظر میں
 کہ صنعت و حرفت (*Industry*) کی بوتلیوں جہتیں
 اور کل سازی (*Engineering*) کی آڑ دھانیاں شکلیں اس
 انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کی تصاویر دیکھنے والوں کو یہ گمان
 گذرتا ہے گویا وہ انسانوں کی ساختہ کالیں نہیں بلکہ انھیں جیٹس اور
 دیووں نے مشقت سے بنایا ہے، سویت کی یہ اسکیم اس سال

تو بر کے مہینے تکمیل تک پہنچے گی،

مذکورہ بالا بیانات پر ایک ہی نظر غائر سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے
ان میں مشترک زمانہ رجواکشریت انطباق کے احاطہ میں آتا ہے)

چودہ وقت سے لیکر ۱۹۴۸ء تک ہے، یعنی اگر زمانی زو کا طول
۸۰ سال ٹھہرایا جائے تو آنے والے واقعات کیلئے گنجائش
تو نہ کافی سے زیادہ ہوگی اور نہ غیر کافی، اس نتیجہ کے بعد ہم یقین
و قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مقصود بنجاری کی ذیل کی
داشت زیادہ ترین تسلیم ہے: ”چودھویں صدی کے دوسرے
ش میں (تقریباً ۱۹۱۵ء سے ۱۹۴۸ء تک) حضرت امام مہدی کا
دیر ہوگا، ان کے ظہور سے عیسائیوں کی وہ حکومت جو سب سے
وہ مسلمانوں پر حاکم ہوگی اسلام اختیار کرے گی“

$$6 \frac{6}{33}$$

ارضِ لُد کہاں ہے؟

جغرافیائی اٹلس میں وادی شلج کی نزاکت محل

نظر حیراں تھی :- کیسے پوچھی اس شہستان سے
ہند آئی :- شمالی ہند کے چاک گریباں سے

ہنگام ظہور کی تحقیق کے بعد اب مقام ظہور کی تدقیق کا مرحلہ
پیش نظر ہے، دریافت طلب جگہ کا کھوج لگانا ایسا ہی ہے جیسے
کسی پیپیدہ معجزہ کو حل کرنا، گزشتہ چشتیان کے سبب بھانپنے سے
تاریخین ضرور متاثر ہو گئے، حالانکہ اس کے جزئیات مسئلہ (data)
میری ہوش اور توجہ سے بہت پیشتر دنیا میں موجود تھے لیکن اہم الحروف
کے سرا کسی نے ایسے واضح استدلال سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش

نہیں کی، جب طبیعت میں ذوق تحریک، نظر میں نو بصیرت، مجسم میں روح عمل،
 دماغ ”ادب خور، ذہن عشق مستی“ دل پرورش دادہ جبرئیلی“ ہو تو انسان
 مشکل سے مشکل سمجھائیں چٹکی بجاتے بوجھ سکتا ہے، اور اس کے
 دیدہ بینا پر بے شمار مبہم اور مستور نکات اسی طرح منکشف ہو جاتے
 ہیں جس طرح بعض کیمیا کی مرکبات کی روشنائی سے میٹھے پربت شدہ
 مدھم اور دھندلے حروف قرب تابان کی حرارت سے نمودار ہو کر
 بالکل روشن ہیت اختیار کر لیتے ہیں، آجکل متفرق جرائد میں مختلف
 نوعیتوں کے متعلق سمجھے شائع ہوتے ہیں، انگریزی اخبارات کا رجحان
 چلیپا شبہ گو رکھ دھندوں کی جانب ہے، تعلیم یافتہ طبقہ کے بعض
 افراد طلبائی یا تقری ”انعام“ کے لئے ان انجمنوں کے سلجھانے میں تو
 صرف کرتے ہیں بعض محض ”مشق“ کے طرز پر بعض ”رفع الوقتی“
 کی غرض سے اور بعض تفریحاً، ان کی ساری کوششیں ایسے معمول پر
 صرف ہوتی ہیں جو اپنے جوابات کے لحاظ سے کچھ ایسی دُور رس
 اہمیت نہیں رکھتے، صحافتِ حاضرہ نے جمہور کے ذوق کو اس طرح
 ڈھال دیا ہے کہ وہ کھوکھلی اور بے حقیقت چیزوں کے زیادہ

دلدادہ ہو گئے ہیں، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بھی اسی فیشن
 کی زد میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں؛ اگر آج انھیں ایک ایسے دینے
 کی چیتان حل کرنے کیلئے موقع دیا جائے جو الماس، یاقوت، زمرد،
 پیکھراج، نیلم وغیرہ کی گرانمایہ امانت سے مشابہ ہو تو ان میں سے بہت
 سے امرین افسانہ نگار ایڈ گرائیڈ پو کی تصنیف ”سہری گھونگا“ (ترجمہ
 مولانا ظفر علی خاں صاحب) کے روایتی سرائع رساں لیکچر کی طرح آدھی
 آدھی رات تک اٹھی سیدھی لکیریں کھینچا کریں اور دن بھر دینے کے گرد و
 نواح کے علاقہ کی خاک چھانتے پھریں — لیکن اپنی خفہ نصیبی
 کے باعث آج تک مسلمانوں نے کبھی اس گنج شادگان کی چیتان پر
 نظر غائر نہیں ڈالی جو ساری دنیا کو تمام ماسو، سوما، یسم و زر اور
 متاع جواہرات سے بے نیاز کر دیگا — !

امام موعود کی ظہور گاہ کا سرائع ایک لحاظ سے تقریباً آنا ہی پچیرہ
 ہے جس قدر ”سہری گھونگا“ کے جزیرے میں بحرئ قزاق کپتان کڈ
 کی مدفون دولت کے موقعہ مخصوص کا تعین کڈ کی چیتان سے ہندسوں
 کے ابجدی قائم مقام معلوم کرنے کے بعد ایسی عبارت مستنبط ہوتی ہے :-

”شیطان کی نشست، بَشپ کا ہٹل، ایک اچھا سا گلاس.....
 .... اکتالیس درجے اور تیرہ دقیقے .. .. بجا جانب شمال
 مشرق اور شمال .. .. مشرقی طرف والی ساتویں شاخ کا بڑا گدا
 .. .. کھوپری کی بائیں آنکھ سے گولی چلاؤ .. ..
 شہد کی مکھی کی اڑان کا خط و نزت سے چل کر گولی میں سے ہوتا ہوا پچاس
 فٹ پر لی طرف —“

دریافت طلب ظہور گاہ کی نسبت اسلامی ذخیرہ کتب میں جتنے
 بیانات درج ہیں ان میں سے بیشتر تحریروں میں ”باب گد“ یا ”ارض گد“
 آنکرہ پایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ”ارض گد“ کا اطلاق کس ستر میں پرہیز
 اس سلسلے میں بہت سے گمراہ لوگوں نے ولایت کے *gate*
 اور فقط ”گد“ سے شروع ہونے والے دیگر اسمائے مقامات پر
 بایت مضحکہ انگیز طریقے سے اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے کسی
 فام پر نظر انتخاب ڈالنے سے پیشتر ہمیں کئی ایک متعلقہ باتوں پر غور
 بالازم ہے، سب سے پہلے ہمیں ”ارض گد“ کے مفہوم کی طرف
 یہ مہذول کرنی چاہیے، ”گد“ عربی زبان میں ایک لفظ ہے جو خود

ن کا مفرد "الذہ" ہے، الذہ کے معنی بڑے لمبا اور بڑے
 نے والے کے ہیں، اب "ارض الذہ" کا مطلب بالکل واضح
 سرزمین گم کردگان راہ" یہ تو ہوئی ظہور گاہ، اب ظاہر ہونے
 نب کے مفہوم پر غور کیجئے، "مہدی" کے لفظ سے فوراً
 کا لفظ ذہن میں آتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ "مہدی" اور
 دو نسبتی اصطلاحیں (relative terms) ہیں،
 کے مفہوم کے بعد ہمیں ایک ایسی سرزمین کی جستجو پیش ہے
 بل چار شرائط پوری کر سکے :-
 کا سر لفظ لفظی طور پر "ذہ" ہو

ی حیثیت سے "ارض الذہ" کا مفہوم ٹپکے
 صدقات کے منظر سے نسبتی ناصی کے تناسب کو ملحوظ
 تے ہوئے موقوف میں "بے رکابین" نہ پایا جائے،
 نورہ بالائیں امور کے علاوہ تالیف (یا کسی اور نوع کی) بہت
 الی نزاکت محل اور موزونیت کی مزید شہادت بہم پہنچائے
 بشرطوں کی روشنی میں کسی شہر کو معرض بحث میں لانے سے

بیشتر اگر ملک کا تعین ہو جائے تو مقام مطلوبہ کا انتخاب بیک وقت
 ہو جائیگا، گزشتہ پوسٹر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ امام موعود غلام جمہور
 کو آزاد کرائیں گے، اس وقت دنیا بھر کے تمام ممالک میں سے جس
 ملک میں سب سے زیادہ غلام موجود ہیں وہ ہندوستان ہے، اور
 ایشیا کے دیگر علاقے جو مغربی استعمار کے زیر تسلط ہیں زیادہ تر اسی
 تیرہ بخت ملک کی وجہ سے غلامی میں گرفتار ہیں، لہذا جہاں تک تہذیب
 کا تعلق ہے امام مہدی پر سب سے زیادہ حق ہندوستان کا ہوگا،
 سیاسیات ہند کی حالت کچھ ایسی پیچیدہ ہے کہ کوئی شخص حدود ہند
 سے باہر نہ کر اس کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا چہ جائیکہ اس ملک کو
 آزاد کرے! ہندوستان کو آزاد کرانے والا لامحالہ ہندوستانی ہونا چاہیے
 بالفاظ دیگر حضرت امام مہدی کا وطن ہندوستان کے سوا اور کوئی دیار
 نہیں ہو سکتا، گزشتہ ورق تسلسل میں ”مہدی“ کے ہمعصر واقعات کے
 پس منظر (بیک گراؤنڈ) کو ملحوظ رکھتے ہوئے براعظم ایشیا کے وسطی حصے
 کا ذکر کیا گیا تھا، ہندوستان کا جو حصہ مرکز ایشیا کے زیادہ قریب ہے
 وہ شمال مغربی سرحدی صوبہ، پنجاب اور کشمیر پر مشتمل ہے، مشرق

وسطی کے انقلابات پر اثر انداز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا ”ہیرو“
شمالی ہند کے اسی حصہ سے وطنی تعلق رکھتے، اب ہمیں اسی حصے کے
حدود میں مطلوبہ شہر تلاش کرنا چاہیے،

راقم الحروف کی تلاش کا حاصل ”لدہانہ“ ہے (تاریخ میں سے
جو اصحاب ”لدہانہ“ کو ارض ”لد“ سمجھنے کی وجہ کا بالتفصیل مطالعہ کرنا چاہتے
ہیں میں انھیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ میرے اسوعی جریدہ ”مطالعہ“ کا
بائیئر ال نمبر (مطبعہ ۱۹۳۲ء) ملاحظہ فرمائیں)

ذیل میں مندرجہ فوق چار شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس بیان کے جو
میں علیحدہ علیحدہ چار شہرت پیش کئے جاتے ہیں :-

(۱) ”لدہانہ“ کے نام کا سرلفظ لفظی طور پر ”لد“ ہے، ویسے بھی اگر ہم
”لدہانہ“ کا تجزیہ کریں تو ”لدہانہ“ بنتا ہے جو ایک ترکیب طلب ہے
اس کو صاف کے ساتھ اگر اصلی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ بنا
لایا جائے تو ”لدہانہ لد“ بن جائیگا، لفظ ”لدہانہ“ دہن سے نکلا ہے
”دہن“ اور ”باب“ میں مفہوم کا جس قدر اشتراک ہے وہ محتاج بیا
نہیں،

(۷) شہر کدہانہ کی معنوی حیثیت سے ارض کد کا پورا مفہم مترشح ہے، چنانچہ ”مطالعہ“ کے پرچہ میں میں نے لکھا تھا کہ میرزا تلخ تجربہ یہی ہے کہ میں نے اہل کدہانہ سے زیادہ گمراہ اور خواجہ جھگڑا پسند کرنے والے لوگ کہیں نہیں پائے، اگرچہ میں نے سینکڑوں شہر دیکھے ہیں اور ہزاروں آدمیوں سے ملاقات کی ہے مگر جتنے غدار حاسد تنگ نظر حوصلہ شکن ریاکار اور فسدہ پروا دار اس شہر میں دکھائی دیئے اتنے تمام شہروں کے برے لوگ ملا کر بھی میں نہیں دیکھ سکتا، علاوہ ازیں جس شہر میں دن دہارے ریلوایوں سے قتل کے واقعات ہوتے ہوں، بدکردار اور بد اطوار لٹکے رہ بگڑا کا دگڑ کا معصوم لڑکیوں کی آبروریزی کرتے ہوں، ہونہار محتبان وطن کے خون بہانے کا اقدام کیا جاتا ہو، توجہ دلانے کے باوجود پولیس بس سے مس نہ ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ میں پوچھتا ہوں کہ اس شہر کی سرزمین کو ”ارض کدہ“ کیوں قرار نہ دیا جائے؟ ان سطور سے قطع نظر امتیاز مرزا کیہ کے بانی مبنی ایسے اگد الحصام دشمن اسلام بدخواہ انا مانرا نے اسی شہر کو پہلے پہل اپنے قتلوں کی آماجگاہ بنایا، آپ خود ہی

انصاف سے بتلائیں کہ جس شہر میں سرحدیں گمراہی، منبع تباہی، مرزا غلام احمد کا اولین داعییت موجود ہو معنوی حیثیت سے اس شہر کی سرزمین ارضِ گدہ ہے یا نہیں؟ فطرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ مسیح و جال گدہ نہ کو باب گدہ کہتے ہوئے اس امر سے قطعی بے خبر تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر اپنے دعویٰ ضلالت و غوایت سے مفہوم ارضِ گدہ کو معرض وجود میں لارہا ہے۔ — !

(۳) ظہور مہدی کے سمعہ واقعات کا پس منظر (بیک گراؤنڈ) گذشتہ پوسٹر میں تعین کیا جا چکا ہے، اس پس منظر کے قرب کے لحاظ سے اگر حضرت امام مہدی کی ظہور گاہ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کے کسی مقام (مثلاً پشاور) پر فرض کر لی جائے تو مقام مقرب و محاذ جنگ سے اس قدر قریب ہو گا کہ وہ آتشیں گولوں اور مسموم گیسوں کی بے پناہ زد و سے محفوظ نہیں رہ سکیگا، مرکزی منظر واقعات کے انضباط و ساخت کیلئے ایس ضروری ہے کہ ظہور گاہ محاذ جنگ سے ایک مناسب فاصلہ پر ہٹ کر خطِ قاعدہ (base - line) پر قرار دی جائے، اب اگر پنجاب کا کوئی اور شہر (مثلاً لاہور) منتخب کیا جائے تو بقیہ

شرائط پوری نہیں ہوتیں، اور لہٰذا ان کے محل وقوع پشاور کے
 زاویہ نظر سے یقیناً ایک خطِ قاعدہ پر واقع ہے، (مثال کے طور پر
 قسطنطنیہ اور انگورہ کے باہمی فاصلہ پر نظر ڈالئے، جن ایام میں جنرل
 مِلن (General Milne) نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر رکھا تھا
 مارشل لار کے احکام صادر کر دیئے تھے اور قوم پرست رہنماؤں کو گرفتار
 کرنے کی کوشش کی تھی، کمال پاشا اور ان کے شرکائے کار
 آہنائے باسفورس اور بحرِ مرمور کے غیر محفوظ ماحول کو چھوڑ کر ایک
 مخصوص فاصلے تک پیچھے ہٹ آئے تھے اور انھوں نے انگورہ کو اپنا
 مستقر بنالیا تھا، اس بر محل تدبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کوئی اسکیم بھی غیر ملکی
 جاسوسوں کو معلوم نہ ہو سکی، اور ترکی رہنما محاذِ جنگ کے واقعات کو
 براہِ راست وہاں سے منضبط کرتے رہے،

(۴) محلہ بالادلائل کے علاوہ اب ذرا لہٰذا نہ کی تاریخی اہمیت
 پر غور کیجئے، جس وقت یہ علاقہ سکھوں سے انگریزوں کے قبضہ میں
 آیا تو اسے ”پنجاب کی گنجی“ کہا گیا، اس کے علاوہ جعفریائی ٹپس میں
 اس کا جو ماحول ہے وہ داؤئی تلج کو گھیرے ہوئے ہے، داؤئی تلج کی

اہمیت اس تاریخی واقعہ سے ظاہر ہے کہ اسکندر اعظم ہندوستان
 میں قدم رکھنے اور راجہ پورس کی شکست دینے کے بعد بڑھے بڑھتے
 بیاس تک تو آیا مگر فطرت کو داری ستلج کا احترام کچھ اس طرح ملحوظ
 تھا کہ اس یونانی فاتح نے سامنے کے میدانوں پر ایک حسرت
 بھری نگاہ ڈالی اور وہ مزید تسخیر کا ارمان دل ہی میں لئے واپس لوٹنے
 پر مجبور ہو گیا اس پر طرہ یہ کہ ستلج کا لفظ ہی بجائے خود ہفت لفظ رست
 دریاؤں کے گہرے پانی کے مفہوم کا حامل ہے کیا اس کی تاویل
 یہ نہیں ہو سکتی کہ داری ستلج میں ہفت اتالیم کی ہفت تہا ذیب کا سنگھم
 بنیگا ————— ؟ !

$$\begin{array}{r} 6 \\ 12 \overline{) 33} \end{array}$$

✱

۱۰ یہ وہی تاریخ تھی جس روز مٹرا آتھری کی پیش گوئی کے مطابق ظہور
 مسیح ہونا تھا

نمرۂ تسلس (۵)

نظریۂ مہدیؑ

روحِ تصور آئینہ مجاز میں

نایاب خصوصیات کے بیش بہا دفتر

ایک زرین ورق

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی

ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی (اقبال)

حضرت امام مہدیؑ کے موضوع پر چار پوسٹر قلمبند کئے جا چکے ہیں، پہلا پوسٹر زیادہ تر فلسفیانہ تھا، دوسرا مذہبی، تیسرا سیاسی اور چوتھا جغرافیائی، ان پوسٹروں میں ظہور امام کا سب سے گونا گونہ تعبیر کیا گیا ہے، اب صرف ایک پہلو کی حد بندی تشنہ تحریر ہے، یہ پہلو امام کی ان ناد خصوصیات سے متعلق ہے جو ظہور سے قبل دورانِ تشکیل میں موصوف کو دیگر افراد سے ممیز کرے گی، خصوصیات مہدی

کی تخصیص کے سلسلے میں ہمیں منقولی اقتباسات سے اتنی مدد نہیں
 مل سکتی جس قدر معقولی اجتہاد سے، اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ موصوف
 کی نسبت استعجاب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی تو استدلال کیلئے
 ایک راستہ نکل آتا ہے، تحیّر کا اہم سبب غالباً یہ ہوگا کہ امام موعود
 غیر متوقع سطح سے اٹھ کر ایک ایسی غیر متوقع بلندی پر پہنچ جائیں گے
 جس کے ادرج کمال سے ابتدائی سطح بے حدیت نظر آئیگی، اب
 اس نکتہ پر ایک عمیق نگاہ ڈالیں تو تشکیل مہدی کے بہت سے
 اسرار و غوامض منکشف ہو کر سامنے آسکتے ہیں، جب ان
 ایک معمولی سطح سے ابھرنے لگتا ہے تو آغاز کار میں کسی ایک
 مجبوریوں حائل ہوتی ہیں، ان مجبوریوں سے عہدہ برہونے کے مختلف
 طریقے ہیں، از روئے نفیات و منطوق مہدی کا طریقہ کار اور اُس
 طریقہ سے قابل امتنباط شعائر و شمائل استخراج سے متعین کئے جا
 سکتے ہیں،

ذیل میں جو خصوصیات پیش کی جا رہی ہیں اگرچہ ان سے بعض میرے
 ہی اجتہاد کے نتائج ہیں، لیکن یہ اجتہاد عدم ادراک یا غیر معقولیت

پر مبنی نہیں، اختصار کی وجہ سے میں ہر خصوصیت کے لئے دلائل پیش کرنے سے معذور ہوں، لیکن اگر ذہین و فہیم قارئین اپنی قوتِ تخیل سے کام لیں تو مخدوف مداح کو استدلال سے بہ آسانی طے کر سکتے ہیں۔ موصوف اپنے کارہائے نمایاں (achievements) سے پہلے ”مہدیت“ کا دعویٰ کرنے میں متامل ہونگے — !

موصوف سرمایہ داری، شہنشاہیت، استعمار اور رائج انونتِ جمہوریت کے شدید مخالف ہونگے،

موصوف دنیا کے نظامِ مذکور کو توڑنے کی کوشش فرمائینگے

لعنۃ زر کو زمانے سے جڑھوٹا لے گا

پاک ہو گا اسی مہدی سے یہ معمورہ دُوں

موصوف ”نئون و آہن“ کی حکمتِ عملی کو بہت بڑی حد تک مٹا دینگے،

موصوف مروجہ نظامِ قوانین کو توڑنے کی کوشش کریں گے (اس

۱۔ ”بزد خود را مسخ اے بندہ زر

کہ زر از گوش چشم تو ز رشد“ اقبال

خصوصیت کی تشریح راہم الحروف چند معزز و کلار کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مقامی ”بار روم“ میں بالتفصیل کر چکا ہے (

مہدی کی سیرت کا رجحان تنہا روی کی طرف ہو گا، یعنی بڑے سے بڑے کام کو تنہا کرنے میں انھیں کوئی طاقت باز نہیں رکھ سکیگی، موصوف قدیم و جدید اور نظام متضاد نظر آنے والے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کریں گے،

موصوف امکانات انسانی کی انتہائی حدود تک رسائی کو معروض عمل میں لا کر دکھلا دیں گے،

موصوف اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ مذہب جامد (static) نہیں ہے،

دوران تشکیل میں موصوف کا میلان طبعیت چیلنج مبارزت اور مقاومت کی طرف ہو گا، انھیں بیک وقت شش جہت محاذ جنگ قائم کرنے میں باک نہ ہو گا، — !

موصوف دنیا کے تمام افراد کے لئے انفرادی آزادی کے خواہاں ہوں گے، اس سلسلہ میں ان کے قول و فعل اور تلقین و کردار کا

ماحصل یہی ہو سکتا ہے کہ انتہائی مسرت اور کمال ارتقا دیکھتے تو اذن میں مضمر ہیں جو سخت دشواری اور مہیب خطرات سے خالی نہیں، موصوف بہت سی زبانیں جانتے ہونگے، کیونکہ اپنے دور حکومت میں انھیں مختلف السنہ کی وسیع النثر (Broadcast) تقاریر کرنی پڑیگی،

موصوف کو بعض اوقات ایسے کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا کہ اپنے اصولوں کی ”جان“ بچانے کیلئے وہ فروعی اصولوں کو قربان کرنے پر مجبور ہو جائینگے،

موصوف دیکھتے ہی نہیں ہونگے جیسے عام طور پر مسلمان خیال کرتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، موصوف تو بیدار وادارانسان ہونگے اور ان کی نسبت کسی قسم کی وحشت کا خیال جائز نہیں ہو سکتا،

وہ چیزیں جو اوروں کے لئے متیسرے درجہ کی ہونگی موصوف کے لئے متعصبانہ حصول ہو جائیگی،

موصوف خالص اشتراکیت کے حامی ہوتے ہوئے عوام کی زندگی

کے مختلف کوائف میں شرکت چاہینگے، مگر جو بے بصیرت انشخاص
اُن سے ظاہری تکلفات اور کروفر کے متوقع ہونگے، وہ موصوف کو مہدی
سمجھنے سے انکار کر دیں گے اور تمسخر اڑائینگے،

موصوف ایک ایسے دل کے مالک ہونگے، جس میں بقول ”اسٹیٹسمن“
(“Statesman”) کلکتہ مطبوعہ ۱۳ جون ۱۹۳۳ء)

تغیر قلبی کے لئے بھک سے اڑا دینے والی سمریح النفوذ اور زود اثر
توت بدرجہ اتم ہوگی،

موصوف کا حسن عمل اسلام کی شان جمالی کا آئینہ دار ہوگا، ان کے
ہر فعل و عمل سے جمالیاتِ ذوق پیکرگا، اور وہ جمالیات کے موجودہ معیار
کو انحطاط سے نکال کر زور و برکت کرینگے،

قارئین میں سے جو اصحاب اس قسم کے استفسارات کا جواب چاہتے
ہیں کہ امام مہدی کے ریش مبارک ہوگی یا نہیں، موصوف میں شریعت

۱ "The dynamic for a change of heart
is still to seek and can only be found
in the heart of a man who will change us"

کی ظاہری علامات مثلاً نماز، روزہ وغیرہ) پائی جائیگی یا نہیں، ان کے مطالعہ کے لئے میں مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی (مترجمہ فارسی عالم الدین صاحب) میں سے اس مکتوب کا اقتباس ذیل میں پیش کرتا ہوں جو مجدد صاحب نے مرزا حسام الدین احمد کے نام تحریر فرمایا: ”ہر مقام کے لئے علوم و معارف جہاں اور احوال و مواجید جدا، کسی مقام میں ذکر و توجہ مناسب ہے اور کسی مقام میں تلاوت اور نماز مناسب، کوئی مقام جذبہ سے مخصوص ہے اور کوئی مقام سلوک کے مناسب، اور کسی مقام میں یہ دونوں دو لیتیں ملی ہوئی ہیں اور کوئی مقام ایسا ہے جو جذبہ اور سلوک کی دونوں جہتوں سے جدا ہے، نہ جذبہ کو اس سے علاقہ ہو اور نہ سلوک کو اس سے تعلق، یہ مقام نہایت عجیب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس مقام کے ساتھ ممتاز اور بڑی دولت سے مشرف ہیں، اس مقام والے کیلئے دوسرے مقامات والوں سے پورا پورا امتیاز ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم مشابہت رکھتے ہیں، برخلاف دوسرے مقامات والوں کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، خواہ وہ مشابہت کسی وجہ سے ہو، یہ نسبت

گذشتہ اصحاب کرام کی نسبت حضرت مہدی علیہ السلام میں پورے طور پر
ظہور پائیگی، انشاء اللہ تعالیٰ“

موصوف ظاہری ساز و سامان کے بغیر بے شمار ممالک فتح کر لینگے،
بقول امالیق کیمی بن عقبہؒ: ”سی مملک للبلاد بلا محال“
موصوف کے خلاف ہمعصر علما کی طرف سے کفر کے فتوے جاری ہو گئے،
موصوف کی ڈاک پر حکومتِ وقت کا سنسر (censor) ہوگا،

موصوف کی مجبوریوں میں سے ایک اہم مجبوری یہ ہوگی کہ اپنا مافی الضمیر
دیگر افراد تک اسی درمیانی وسیلہ (medium) سے پہنچائیں گے،
جو ابتداء عامہ کے سبب بے اثر اور غیر معتبر ثابت ہو چکا ہوگا،
موصوف بین المللی سیاسیات میں آنے سے پیشتر لگانہ روزگار اور
نفرنگو مشاعر اور بے پناہ جرائد نگار ہونگے،

موصوف کا اپنا ہی ضابطہ اخلاقیات (moral code) ہوگا،
(ساحلی کفرستانوں (Lidos) اور ”ہولی وڈ“ (بقعہ مبارکہ)
ایسے جنت نشان متفرجات کی رنگ رلیاں امام مہدی کے نزدیک ایک

حد تک انسانیت کے منافی نہیں ہونگی اور موصوف ان کے بعض پہلوؤں کو ان وجوہات پر قابلِ مذمت و ملامت نہیں سمجھینگے جن کی بنا پر دیگر اخلاقیین (خوشہ لمسے انگور کی روایتی ترشی کی مانند) مذمومیت“ اور ”مکر و مہیت“ کے عذر الزام سے اپنی نارسائی کی خفت مٹاتے ہیں اور مٹا بیٹھے۔

جو کام دیگر اعیان و عمائد اپنے پرائیویٹ سیکرٹریوں، ایکسٹنٹو، قلم دانوں و دستوں وغیرہم سے لیتے ہیں وہ تمام کام مہدی موصوف کو بعض اوقات اپنے آپ ہی سے لینے پڑینگے۔

موصوف کی روح ہیملٹ، شیلس، پینلین، ژان دارک، اور لینن کی ادراجِ خمسہ کا پچوڑ ہوگی۔

موصوف کے خوابوں کی بستی یا تخیلی جزیرے کی دنیا (Utopia) انسانی رسائی تک مکمل معاشرتی اور سیاسی لائحہ تدبیر کے زیرِ نظام ہوگی۔

موصوف نظریہ تقدیریت (Fatalism) کو اپنی زندگی سے غلط ثابت کر دینگے اور ان کے ہر عمل سے یہی مترشح ہوگا کہ :-

”عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے“

موصوف کی اہمیت اس میں نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہیں بلکہ اس میں کہ وہ
کیا ہو سکتے تھے، فی الحقیقت خدمتِ خلق کی بجائے ان میں ثقافت
فیضِ لطیفہ اور ادبیات کے نشو و ترقی کی زیادہ صلاحیت موجود ہوگی
وہ قومی اور ملکی فرائض محض ”قطع کلام“ کے طور پر انجام دینگے، اس لئے
کہ وطن و ملت کی ناگفتہ بہ حالت ان سے دیکھی نہیں جائیگی، اگر ان کی
جگہ کوئی ایسا شخص ہو جو ذاتی مفاد عزیز رکھے تو نہ معلوم وہ ذوقِ مخصوص
کے خاص راستے پر چل کر کتنا کمال حاصل کرے، لیکن اشار کی وجہ سے
ہندی موصوف مفادِ ملت کو ترجیح دینگے،

19 $\frac{6}{33}$

جوہر انتخاب

”سنئے نگہ نہ راجہ قلندرانہ گفتیم“ (اقبال)

یاد باد وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھ سکے مری بات

مے اور دل اُن کو جو نہ مے جھکوزباں اور (غالب)

”حقیقت منتظر کے چہار گوشہ تعبیر کے بعد ترتیب اقسام ہیں

امر کی مقتضی ہے کہ اب مضمون کے لب و لباب کی طرف اشارہ کیا جائے

اس پوسٹر کا موضوع دراصل ایک ایسے ”نزد“ کی تخصیص ہے جو اپنے

ہمعنان ہمسروں کے مقابلہ میں (تجلیات مستحضرہ کے حضور و زور

کے اندر رہتے ہوئے) استثنائی انفرادیت یا جداگانہ تشخص سے

متمیز ہو

بعض قارئین (اور ان سے متفق ہونے والے عوام الناس) نے

خود ہی ”نظریہ مہدی“ کے پوسٹروں سے یہ مطلب اخذ کر لیا کہ لطیفی کو مہدی ہونے کا دعوے ہے، میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ادعائے مہدیت کا قریب نہیں ہوا اور جن لوگوں نے اس امر کی تشہیر کی ہے وہ میرے پوسٹروں کو سمجھ نہیں سکے، اس سلسلے میں نیا ز ایسا ادیب بھی مبالغہ آرائی سے کام لئے بغیر نہ رہ سکا موصوف کے تازہ مکتوب مورخہ ۱۹ جون کا اقتباس ملاحظہ ہو:-

”دعوائے مہدیت تو خیر معمولی بات ہے آپ اس سے بھی زیادہ اہل ہیں“ دیکھا آپ نے، یہ ہے مغالطہ کی انتہا، اس کے آگے تحریر فرمایا ہے:-

”خدا کے لئے مذہب اس عقیدہ و اہمیت کا پرو پا گند نہ کیجئے“ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام سے مدیر ^{علیہ} ”نکار“ کو خدا واسطے کا بیر ہے نیز اس ناصحانہ ارشاد کا جواب یہ ہے

”دلہ را پس کہ نالدا از غم عشق

ترا بادین و آئینم چہ کارست؟“

دائماً

اس میں شک نہیں کہ میں اپنی قوت ارادی (will power)

پر کامل اعتماد رکھتا ہوں اور میری عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح خطاب کروں۔

”تیری فکر میں ہیں وہ وسعتیں جو کسی نگاہ میں بھی نہیں
تیرے دل میں ہیں وہ تجلیاں کہ جو ہر مادہ میں بھی نہیں“ منظرِ بانی
لیکن جو شخص اپنے قلم سے یہ لکھ چکا ہو ”خود جہدی کو بھی اپنے ظہور
سے قبل یہ عقیدہ رکھنا لازم ہوگا کہ جہدی ہر وہ مٹمان سے جو
اسد کے رستے میں سرگٹانے کے لئے نکلتا ہے“ وہ خود ”ہمنفسان
خام“ کے روبرو جہدی ہونے کا بے محل دعوے اس طرح کر سکتا
ہے ؟

میرے نزدیک جہدیت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں البتہ سرگٹانے
کے مختلف طریقے ہیں ایک شخص جو اپنے سر کو وبالِ دوش سمجھتا
ہو خود کشی کے طور پر بھی اپنا سر کاٹ سکتا ہے لیکن ثبوتِ بیض
کے مخصوص سرفروش کا ”اندازِ جاں سپاہی“ ایک امتیازی شان
کا آئینہ دار ہونا چاہئے، میرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ
کا خواب ایک خاص لائحہِ مجوزہ پر مستقل عمل پیرا ہی سے شرمندہ

تعبیر ہو سکتا ہے، سوال حرف عالی ظرفی اور الوا العزمی کا ہے، جو شخص مقررہ پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، مہدیت کا دعوے اسی کو زیب دے سکتا ہے، مہدی کی جو خصوصیات از روئے استدلال پیش کی جا چکی ہیں، ان سے اس 'مصلح اعظم' کا لائحہ اصلاح باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے، جہاں تک میری مساعی کا تعلق ہے، میں اس پروگرام پر گامزن ہونے کی انتہائی کوشش کروں گا، چونکہ کسی دستور عزم پر عمل پیرا ہونے والا شخص اپنی سعی اقدام کو سب سے مقدم سمجھتا ہے، اس لئے اگر میں جیندہ ہوا خواہوں یا 'خواریوں' کی تحریک سے مہدی ہونے کا دعوے کر دوں تو خود اپنی قوت عمل کے سلب کرنے کا مجرم ٹھہروں گا بالفاظ دیگر اپنے دوران تشکیل میں مجھ سے مہدیت کا دعوے ہو ہی نہیں سکتا اگر کہیں منزل مقصود پر پہنچنے سے پیشتر جدوجہد کے اتنا میں میری سرگرمی عمل کسی معرض گرفت میں آجائے تو میں اپنی ناتمامی کو ناکامی سے تعبیر نہیں کروں گا، میرے بعد میری کوشش کی صدائے بازگشت فضا کے عالم میں یوں گونجے گی۔

”مقابلہ تو دلِ ناتواں نے خوب کیا“

اور اگر میں کبھی اپنی مساعی میں کامیاب ہو جاؤں پھر مجھے دعوے مہدیت کی ضرورت ہی نہ ہوگی، کیونکہ تمام دنیا میرے کہے بغیر مجھے مہدی تسلیم کر لیگی ہے

”آفتاب آمد دلیلِ آفتاب“

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ”مہدیت“ کا اجارہ دار کوئی مامورِ خدا نہیں میرے علاوہ اگر دیگر افراد بھی محولہ بالا پروگرام پر عمل پیرا ہوں تو مجھے محض صمانہ پر خاش کی بجائے ایک گونہ مسرت ہوگی اور اگر ان میں کوئی شخص اپنے پیچ پیچوں سے گونے سبقت لے جائے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں مجھے کوئی عار یا انکار نہ ہوگا،

میرے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہونے والے مہدی (خواہ وہ کوئی ہو) کے نقطہ نظر سے ”ادعائے مہدیت“ مفادِ مہدیت کے لئے چنداں اہمیت نہیں رکھتا اور یوں بھی ارضِ گدالیسی سرزمین میں جہاں بر خود غلط ملنے آئے دن سطح پر چڑھ کر اپنے ”مامورینِ اللہ“ ہونے کا ڈھول پٹیتے رہتے ہوں کسی راستگو شخص کا مخلصانہ ادعا کیا وقعت

دکھ سکتا ہے؟ ۷

”ہر پالموس نے حسن پرستی شعار کی

اب آبرو کے شیوہ اہل نظر گئی“

نظریہ جہدی کے آخری حصے میں غالباً میں ذاتی ذکر حذف

کر دیتا لیکن ”ایک معنی خیز اشارہ“ کی تشریح کے خیال سے اپنی نسبت

چند باتیں کہنے پر مجبور ہوں، بعض اوقات بعض مطالب خوش سلوٹی

سے اسی وقت ادا ہوتے ہیں جب ایک ایسا پیرایہ اختیار کیا

جائے جو مقبول و مانوس ہو، خواہ وہ بادی النظر میں مطلب کو اصل

مفہوم کے برعکس ظاہر کرے، میں تقدیریت کا قائل نہیں، محض اپنی

تشکیل حیات کے اظہار کے لئے مقرر شدہ وحیدی ایم رے

کا یہ شعر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں ۷

”ذہن نقاش ہے مدہوشِ نصیرات تک

بن رہا ہے ابھی افلاک پر انگارہ مرا“

اس وقت میری عمر ساڑھے ستائیس سال کے قریب ہے، اور

فی الحقیقت میں ایک ”نابنہ نیمس“ ہوں جو زیر تشکیل ہو، آج تک

جس قدر نثر یہ اور نظریہ مضامین میرے قلم سے نکل چکے ہیں اور مختلف موضوعات پر میں جتنی تقریریں کر چکا ہوں اُن کا سرمایہ پیش نظر رکھتے ہوئے میں قارئین کرام کو صلائے عام دیتا ہوں کہ وہ ”سن“ ”کم“ اور ”کیف“ کی روشنی میں دیگر ادباء کے ادبی کارناموں سے اُن کا میاژہ اور مقابلہ کرنے کے بعد خود ہی توقیّت کا فیصلہ کر لیں، علم دوست افراد میں جو اصحاب میرے دل و دماغ کو اجمالاً دیر مشاہدہ لانا چاہتے ہیں میں انھیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جریدہ ”مغالہ“ کی فائلیں سے مندرجہ ذیل مضامین ملاحظہ فرمائیں:-

(۱) ”پائینر سے دو حرف“ (A Word to the Pioneers)

(مطبوعہ ۹ ستمبر ۱۹۳۲ء)

(۲) ”یاسمین کی اصول شکنی“ — مطبوعہ ۲۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء

(۳) ”نوٹ متعلقہ ”فوٹو“ — الفیلٹ نمبر ۱)

زیر تحریر پوٹریں اپنے ذاتی عنصروں میں یہیں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے مذکورہ بالا سطور سے انانیت کی برائے، جب ایک طرف کسب نفسی ہو اور دوسری طرف تعلیٰ و خود ستائی تو اظہار حقیقت کیلئے

میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی جادۂ اعتدال پر میں نے قلم کو جذبش دی ہے، میں تاریخ عالم کے بعض ایسے حیرت انگیز سوانح کا حوالہ دے سکتا ہوں جو میری زندگی کے اہم واقعات کے متوازی وقوع پذیر ہوئے، علیٰ ہذا القیاس میں اپنے ایسے نادر فقرات و اقوال بھی پیش کر سکتا ہوں جو ”سنخے نگشتہ راجہ قلندرانہ گفتہ“ کے مصداق ہیں۔ لیکن میں ایسا کرنے سے عمدہ اگر نہ کرتا ہوں یہ کام میرا نہیں کوئی اور شخص قلم اٹھائے تو اٹھائے۔ !

اگر اس صاف گوئی کے بعد بھی کوئی ”کر منفرما“ مجھ پر معترض ہوں تو میں بس دنیا ز غرض کرونگا۔

اگر کاوی درونم را خیال خویش را یابی
 پریشان جلوہ چوں مانتاب اندر بیابانی
 قائمین کرام کو یاد ہو گا کہ نظریہ ہمدی کے تہیہ دی پوسٹر میں صرف

چار پوسٹروں کی اشاعت کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن جب نضر مضمون پر قلم
 اٹھایا تو مختلف دستور پہلو نمایاں ہوتے گئے اور ان کے لئے مزید
 گنجائش لاحق ہوئی، اسی وجہ سے چار پوسٹر تکفی ثابت نہ ہوئے اور
 نصف درجن تک نوبت پہنچ گئی، لیکن اگر سچ پوچھئے تو عرض کروں
 کہ میں نے نہایت ایجاد و اختصار سے کام لیا ہے، بہت سے ایسے
 حوالہ جات جن کا براہ راست نظریہ ہمدیت سے تعلق تھا نظر انداز
 کر دیئے گئے، مثلاً شاہ نعمت اللہ دہلوی، مسٹر اینی بیسٹ اور علامہ
 عنایت اللہ مشرقی کے بیانات، پنجاب میں ڈاکٹر اقبال اور مولانا
 ظفر علی خان ایسے اصحاب عقیدہ ہمدی کے معقد ہیں، اقبال کے
 بعض ارشادات کا تو میں نے حوالہ دیا ہے، مولانا ظفر علی خان کا بھی
 ایک شعر سن لیجئے۔

”یہ ہمدی کی آمد کے سامان ہیں سارے

پیغمبر کے وعدے قریب آ رہے ہیں“

جن محذوفات کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا گیا ہے، جن کے
 علاوہ میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ چوتھے پوسٹر میں شہر گدہانہ کی مکمل

تعریف نہیں ہو سکی اس کے بائیں کالم کے دوسرے بہرہ تحریریں
ایک دریا کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس شہر میں
باتاغہ گمراہی کی تربیت ہوتی ہو اس کے بیان سے عہدہ براہونے
کے لئے متعدد جلدوں اور دفتروں کی ضرورت ہے یوں تو یہاں
کا ہر لیڈر ایک اچھا خاصہ ”وِجَال“ ہے، لیکن ملکی اور قومی تحریکوں
کے دونوں ساختہ اجارہ دار خاص طور پر ”وِجَال اصغر“ اور ”وِجَال
اعظم“ کے القاب سے پکارے جانے کے قابل ہیں۔

طبقہ ذکر سے قطع نظر اس سرزمین کی ایک علامہ عورت بھی
خصوصیت سے قابل ذکر ہے جو خدمتِ خلق کے بہرہ میں نہ ہر
تعب سے مجنبن ہو کر مصیبت زدہ لڑکیوں کو اپنی ابلہ فریبوں کا شکار
کر رہی ہے، اس کی فسون گری ٹسم سامری سے کسی طرح کم نہیں وہ اپنی شاطرانہ
چالوں، مصیطانہ گھاتوں اور قابو چیانہ ریشہ و انیوں سے بد نصیب
اور فلک زدہ جوانیوں کو معصیت کی چاشنی سے لذت آشنا کر کے
بر ملا اخلاق و دشمن عفت شکن اور انسانیت سوز تہذیب کی نشرو
اشاعت کے فرائض انجام دے رہی ہے، ممکن ہے میری اس حق گوئی

سے اس کی باندیاں مہاراجہ قادیان کی بھٹیڑوں کی طرح میا
 اٹھیں اور خود بھی اپنی بارگاہِ خاص میں تلمذ اُٹھے اور اچھے
 ہتھیاروں پر اتر آئے۔ لیکن یہ وہ حقیقت ہیں کہ
 ”بردار تو اں گفت بہ نمیر نہ تو اں گفت“

میں اس آخری قسط کو خدا سے اقبال کے ان الفاظ میں
 خطاب کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔

وقتِ برہنہ گفتن است، من بہ کنایہ گفتہ ام

خود تو بگو کجا برم ہم نفسانِ خام را

اعتذار۔ ۲۴ جن کو سرہند کے عرس میں شریک ہونے کے
 باعث میں آخری پوسٹر کو قدرے تاخیر سے شائع کرنے کے لئے معذرت
 خواہ ہوں،

نوٹ۔ نظریہ مہدی کے تمام پوسٹر عقرب کتابی صورت میں شائع کئے جائیں گے
 29 $\frac{6}{33}$

۱۔ اس وعدے کی تکمیل اشاعتِ ثانی سے کر دی گئی ہے۔

فلسفہ غیبت کا ابطال (ضمیمہ)

مسئلہ غیبت پر رائے زنی کرنے سے پیشتر میں اس امر کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے دلائل ابطال بہم پہنچانے سے شیعہ دوستی کا سوال پیدا کرنا مقصود نہیں، جس طرح دنیا کے سائنس میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کے باوجود ان میں مخالفت اور تعصب کی خلیج حاصل نہیں ہوتی اسی طرح مذہبی فرقہ بندیوں کی تلخیوں کو اسی صورت کم کیا جاسکتا ہے جبکہ ہم متنازعہ مسائل پر رواداری اور بے تعصبی سے اظہار خیال کریں، میں قارئین کو یقین دلانا ہوں کہ میں ابطال غیبت پر اس لئے آمادہ نہیں ہوں کہ وہ اہل تشیع کا عزیز عقیدہ ہے بلکہ اگر سنی حضرات بھی اس چیز کے قابل ہوتے تو یہی میں اس مسئلہ پر ذاتی نقطہ نظر واضح کرنا اپنا فرض سمجھتا۔

امیٹیشن، یونی نے سہ فریقہ قومی پریس کٹوریہ سٹریٹ کھنڈو سے مہدی منتظر کے موضوع پر ایک رسالہ موسوم بہ ”وجود و حجت“ شائع کیا ہے یہ

تبلیغی رسالہ مجتہد العصر مولانا سید علی نقی صاحب کی نہر سی تصنیف پر
اور اعتقادِ غیب و وجودِ امام کے اثبات و انکار مسئلہ امامت امن و
امان کی حفاظت، اوصاف و خصوصیات مہدی، علاماتِ ظہور عیسیٰ بن مریم
احادیث کے تواتر، دعا و دعاوی قادیانی، سلسلہ باب و بہار وغیرہ وغیرہ کے
گونا گوں ابواب پر مشتمل ہے، لیکن تقریباً نصف کتاب فلسفہ غیبت کی نذر
کی گئی ہے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نظریہ غیبت کو زیر بحث لانے سے قبل اس سلسلے
میں فرقہ شیعہ کے جزئیات، اعتقاد پیش کر دیئے جائیں جس حد تک میں نے
”جو رجحان“ کا مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق اہل تشیع کا عقیدہ حسب گنجائش
یوں بیان کیا جاسکتا ہے :-

وہ امامت حقہ جس کے سلسلہ فیخیم میں امام حضرت علیؑ، امام حسن مجتبیٰؑ،
امام حسینؑ، امام زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ، امام جعفر صادقؑ، امام
موسیٰ کاظمؑ، امام رضاؑ، امام تقیؑ، امام علی نقیؑ، اور امام حسن عسکریؑ
منسلک تھے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے کم و بیش پرودہ غیبت ہی میں ہی
ادھیچھی نمایاں طور پر رونما کئے ظہور میں آئی، مگر والدہ کرام (حسن عسکریؑ)

کی وفات سے پیشتر عہدِ اسی سلطان کے فرمانِ نظر بندی کے سبب قیام
 امام ہمامہ میں رہا، اور اسی مقام پر ۲۵۶ھ (نویں صدی عیسوی کے اوائل)
 میں جنکے ہاں اس پر اسرائیل کی ولادت ہوئی جس کا واقعہ تولدِ مان عظامد
 کی بنا پر جو ان دنوں زبانِ نذرِ خلق تھے خلافتِ وقت کے ارکان کیلئے
 ایک مہیب زلزلہ کی حیثیت رکھتا تھا،

نومولود کو رکڑ کے آنکشاف لایا پر ملازمانِ حکومت نے مسکنِ امام کی تلاشی
 لی اور حضرت کے تمام ازواج و جاری کو حراست میں کر لیا، بعد ازاں
 سرِ غرسان اس سرِ ذاب (تہہ خانہ) میں بھی پہنچے جہاں نومولود کا قیام
 بتلایا جاتا تھا، مگر مصنف ”وجودِ حجت“ کے قول کے مطابق ”ظاہر
 بصارت کے چراغ اس نورِ مجسم کے سامنے کل نظر آئے اور آنکھوں کی
 بینائی نے اس کے مشاہدہِ جمال میں یا لاندہ نیا“

یہی غائب شدہ کوڑی امام دوازدهم اور ہمدانی موعود ہے جو

۱۵ بغداد سے چند میل کے فاصلہ پر ایک تاریخی قصبہ اس کا عنوان اس
 نام کا مخفف ہے جس کا مفہوم دیرینہ خوش باشی کی بنا پر یہ تھا۔
 سے ”جس نے دیکھا اسے وہ شاد ہوا“

۲۵۶ھ سے لیکر اب تک دنیا کے کسی نہ کسی گوشہ میں بقید جسم حیات
منزور و محفوظ ہے، روایات مروجہ کے مطابق موصوف چودھویں صدی
ہجری میں اپنی ساعتِ موقت پر پردہ غیبت چاک کر کے آشکار ہوئے
اور مسلمانانِ عالم کو دنیا بھر کی سلطنتیں ملا دیں گے،

یہ ہے وہ عقیدہ جس پر صحیح روشنی ڈالنے کیلئے لازم ہے کہ پہلے لفظ غیبت
کا تجزیہ کر لیا جائے غیبت کا سادہ مفہوم تو وہی ہے جو اہل نظر کے نزدیک
ہو سکتا ہے لیکن مصنف ”وجہ حجب“ نے گذشتہ گیارہ امانوں کی نوعیت
امامت (جس کی تجلیات گوشہ نشینی و اندام کے پردوں میں مخفی تھیں) کے
سلسلہ میں صفحہ ہم پر سیاہ و تاریقہ خانوں زنجیروں کے حلقوں، اعیانہ کی
حرارتوں، مضبوطیوں وغیرہ وغیرہ کو غیبت کے تاریک حجابوں میں شمار
کیا ہے، ایسی حالت میں لفظ غیبت ”ناسائی بصر، ناشائسی نظر، روپوشی
نا تمام، یا نیم حضور کے مترادف ٹھہرتا ہے اور ائمہ مذکور ان معنوں میں غائب
قرار نہیں دیئے جاسکتے جس طرح عام طور پر روزمرہ کے استعمال میں لفظ
غائب کا اطلاق ہوتا ہے، خیر، ہمیں گذشتہ ائمہ سے تو بحث نہیں، اور ان کی
غیبت، نیم غیبت یا عدم غیبت کے مسائل بھی خارج از سوال ہیں، یہاں تو

امام متظہر (جو اہل تشیع کے نزدیک بارہویں امام ہیں) کی غیبت کا مسئلہ
 درپیش ہے سید علی نقی صاحب منکران غیب کی نسبت تحریر فرماتے ہیں :-
 ”یہ تنگ خیالی نہیں تو کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا کو محسوسات میں محدود سمجھ
 لے اور محسوسات بھی رہ جن میں کوتاہ نظری کی حدیں قائم ہیں“ بیشک سید صاحب
 کا یہ فرمانا بجا ہے اور یوں بھی جب اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ
 اِنَّا لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر

تو کسی شخص کو ما بعد الطبیعیات کی غیر محدود وسعتوں اور خواب ہائے دور و دراز
 کی درانداز اور کائناتوں کے امکان سے کیسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن تو تم
 پرستیوں کی انکار فرمائی اور قوی بنیاد حقائق کے اعتقادات کی کرشمہ کاری میں
 ہم کس طرح اٹھنا کر سکتے ہیں جب مفروضہ موجودات غیب کے ثبوت وجود کے
 لئے ہمارے ذرائع محدود ہوں؟ مصنف ”وجود و حجت“ نے اپنی کتاب میں
 جہلی عربوں، قدیم ہندوستانیوں اور دو عقین کے جینیوں کے اعتقادات
 کو بے بنیاد توہمات سے تعبیر کیا ہے لیکن اگر موصوف صاف گوئی معاف فرمائیں
 تو میں عرض کروں کہ مجھے تو مصنف مذکور خود بھی ان خوش اعتقاد احزاب کی صف
 میں کھڑے نظر آ رہے ہیں! جس تلامذہ غفلیہ کی اہمیت پر انھوں نے یہ کہہ کر

زور دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہری احساسات سے خارج ہوتا ہے " میرے نزدیک
 ہمدی منتظر کے سلسلے میں وہ ایک ایسی بولچبی ہے جسکے سمجھنے سے خود عقل بھی
 فاسد دکھائی دے رہی ہے اگر یہ باور کر لیا جائے کہ گیارہ اماموں کے بعد
 اب تک تقریباً گیارہ سو سالوں کے دوران میں امام دوازہم رجمدی موعود اس
 غرض سے زندہ رہے ہیں کہ وہ چودھویں صدی ہجری کے کسی حصے میں ظاہر
 ہو کر مسلمانان عالم کو بستی سے نکال کر اس قدر رعب و زعت کر دینگے کہ دنیا کی
 سلطنتوں کے تاج ہائے گوہرین ان کے قدموں میں پڑے ہوئے گئے
 تو یقین رکھئے کہ مسلمانوں کی قوت عمل سلب کرنے کیلئے اس سے زیادہ
 گمراہ کن عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا احزیت باختہ اور غلام و محکوم مسلمانوں کی
 رو جس یوم انشر کے موقع پر خدا سے یہ بر ملا کہہ سکیں گی کہ اگر تو نے ہمدی منتظر
 کو ہماری زندگی میں نہ بھیجا تو یہ ہمارا قصور نہ تھا علیٰ ہذا القیاس تمام اعمال
 مشتبہہ کی تمام ذمہ داری خدا پر پھینک دی جائیگی اور جزا و سزا بے معنی
 ہو کر رہ جائیگی ،

۱۷ اب سے چار سال کے بعد سامرہ کے واقعہ ولادت کو پورے گیارہ سو سال چھٹے

مزید بڑاں، اگر دنیا میں اتنے انبیاء اور مرسلین کے توسط سے اتنی
 بیداری، روشن خیالی اور علمی روشنی کی تربیت کے بجائے، انسانی دل و
 دماغ اور ذہنی رنج میں اس قدر صلاحیت تسلیم نہ کی جائے کہ کوئی نہ کوئی
 انسانی فرد از خود انسانی نسلوں سے ورثہ میں پائی ہوئی ہدایت کی روشنی
 میں اپنی جدوجہد سے گم کردہ راہ افراد و اقوام کو راہ راست پہلا سکتا ہے
 (اور نہ آئیگا) تو ابتداءً آدم سے لیکر ساری تاریخ نبوت، رسالت کی
 اہمیت ایک صفر کے برابر رہ جائیگی، اور یہ حیرت خانہ امر فرد و فرداً
 ایک جہل کھیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھ سکیگا، عقیدہ غیبت کا
 سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ ایک دفعہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد عمل
 کی قطعاً گنجائش نہیں رہتی، قرآن شریف کی یہ آیت:—
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِيْ عَنْهُ شَيْْءٌ وَّ لَا يَخْفٰی مِنْهُ شَيْْءٌ وَّ اَمَّا بِانْفُسِهِمْ يَكَارِهُنَّ
 کہہ رہی ہے کہ مسلمانانِ عالم دنیا بھر کی سلطنتوں کے مالک اسی صورت
 میں ہو سکتے ہیں جب وہ مسلسل تنگ و دو متواتر جدوجہد اور پیہم سعی و
 کاوش میں مصروف ہوں، یعنی بصورت دیگر غیبت پر کیا کرتے ہوئے،
 نہیں ہو سکتے لہذا عقیدہ غیبت خود بخود غلط ٹھہرتا ہے، عقیدہ غیبت

کے متعقدین اپنی اجتماعی زندگی کے عملی پہلو کی اصلاح کی بجائے
 ایک بے سود انتظار میں وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ابتلائے انتظار
 کی ہیئت کدائی سے مجھے اس فریب خوردہ بے زبان پالتو جانور
 (Pet Animal) کا قصہ یاد آ رہا ہے جس کا اتنا
 ہسپتال میں چند روز زیر علاج رہنے کے بعد مر گیا لیکن بعض لوگوں
 کے اشاروں سے سمجھانے کے باوجود وہ حیوان بھی یقین کرتا رہا کہ اس کا
 انتقال بھی زندہ ہے اور کسی نہ کسی روز پردہ غیبت سے باہر آ جائیگا۔
 اس یقین کی بنا پر اس نے ہسپتال کے دروازے پر برابر پہاچاری دکھا اور
 اس کے انہماک انتظار کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی حالت پر رحم آتا تھا
 بعینہ مجھے اُن حضرات پر رحم آ رہا ہے جو نئے عقیدہ میں حقیقت
 سے کوسوں دور ہوتے ہوئے یہی رٹ لگاتے جا رہے ہیں کہ امام حسن عسکری
 کے صاحبزادہ تہی صدیاں گزرنے کے بعد اب تک زندہ ہیں اور
 عنقریب ضرور ظاہر ہونگے،

منکرانِ خدا اور تجدیدِ عمل (مجموعہ)

بادی النظر میں تاہم کوہِ نظریہ جہدی "اور منکرانِ خدا کے رجحانِ عمل میں شاید کوئی نسبت نظر نہ آئے لیکن اگر وہ غور فرمائیں گے تو انھیں ایک گہرا تعلق دکھلائی دے گا۔ دنیا کی موجودہ صورتِ حالات اور مشکلات کا حل جہاں ایک طرف از او یہ ہدایت سے تجویز کیا جا رہا ہے وہاں دوسری جانب نئی روشنی کے علم بردار یعنی مذہبی عقائد کو تو بہات سے تعبیر کرنے والے حضرات ایک متوازی حل پیش کرنا چاہتے ہیں جو اساساً انکارِ الوہیت پر مبنی ہے۔

ہم اُسے وطن میں مذاہب کی بیخ کنی اور استیصال کے خواہاں افراد کا آغازِ عمل مذموم ہو تو ہو لیکن تعجب انگیز نہیں کیونکہ سجادِ ظہیر، سجادِ انصاری، شادانِ بلگرامی، عسکری مجازی اور نصیر الدین بھاکلیری ایسے سرکشوں کی "بغاوت" ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی علما اور دنیائے نوسخیالات کی اندھا دھند تقلید کے فطرتی ردِ عمل کا نتیجہ ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ الحاد کی تحریک ہندوستان میں روز بروز
 ترقی پر ہے اور اگر یہی حال رہا تو کیا عجب چند سالوں کے عرصے میں
 اکناف و اطراف ہند میں ہتھم بالشان پیمانہ پر اتنا دوزخ و نذر کے ادارہ
 ہائے تنظیم قائم ہو جائیں اور ہندوستان کے جوشیلے نوجوان انقلابی
 اصولوں کی نشر و اشاعت میں تنہا ہی سے شریک ہوں۔ اس وقت
 پنجاب اور یوپی سے جس دیدہ دلیری کے ساتھ آغاز تحریک ہوا ہے
 اس کا ثبوت ایک طرف اٹلی ریلیجیوں سو سائٹی لاہور کی خطرناک کتاب
 ”تجدید عمل“ ہے اور دوسری طرف ”نگاہ“ کے وہ تحریری مضامین ہیں
 جن کا ہر ملک نہ ہر ملک میں مروجت کے ساتھ سراپت کر رہا ہے
 مذاقی طور پر تو میں اس مترانی اور سرکشی کی رو پر خوش ہوں اس لئے
 کہ مجھے اس کے ماوراء ایک ایسا مستقبل نظر آ رہا ہے جو آخر کار
 ہمیں منزل صداقت کی سمت لے جائیگا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ
 (خدا نخواستہ) میں خود بھی باغی نہ بنوں، باور کیجئے کہ میں اپنے
 حامی و زبان کو تبلیغ الحاد سے آلودہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا،
 مداخلت اسلام کے لئے میرا قلم ہر وقت حاضر ہے اور مخالفین

کے اعتراضات کا جواب دینے کے واسطے میں ہمہ تن مستعد ہوں،
 اس موقع پر میرا ذوق یہ نظر کچھ ایسا ہے کہ اگر میری جگہ علامہ سید
 جمال الدین افغانی جہوتے تو ”مناطورت“ کے ازالہ کے لئے ان کے
 دلائل کا اگر ثابث نہ ہوتے کیونکہ غالباً وہ انہی برآہین کا اعادہ فرماتے
 جو آپ نے اپنی ایک فارسی کی تصنیف میں دفع دہریت کیلئے قلمبند
 کئے تھے،

سید صاحب نے مادہ پرستی کی مختصر تعریف بیان کرنے کے بعد
 مادہ پرستوں اور نیچریوں کے فرقے شمار کئے ہیں اور ثقافت و
 تمدن میں انکے انقلابی ہنگاموں کو تباہ کاریوں سے تعبیر کیا ہے،
 رد دہریت کے انہماک میں لگے ہاتھوں انھوں نے روسو اور وائلٹر ایسے مشاہیر
 کو بھی مرشد طاہرہ اور ساحر الموت کے زمرے میں شامل کر دیا،
 یہ اقتباس ملاحظہ ہو: —

”ان دو محدوں (روسو اور وائلٹر) نے اپنی کلبی کے گڑے مردے
 کو اکھٹا کر ”مناطورت“ کی بوسیدہ ہڈیوں میں از سر نو جان ڈالنے کی
 کوشش کی ان دونوں نیچریوں کی تعلیم فاسد کے اثر سے اولاً فرانس

میں مشہور فروش برپا ہوئی پھر اخلاق و خیالات میں تشیت اور افتراق پیدا ہو گیا۔

میرے خیال میں روسو اور والٹیر پر یہ صریحاً زیادتی ہے اور انکی تعلیم کو فاسد کہنا از روئے انصاف صحیح نہیں ہو سکتا، وہ دونوں تو دوائیے نشر تھے جنہوں نے شاہانِ یورپ کے ذہریلے اثرات اور مادہ فاسدہ پر انشراحِ فصد کی خدمت انجام دی وہ اپنے ساتھ ایک ایسی بیداری لیکر آئے جس نے مسیحیت زدہ یورپ کو جھنجھوڑ دیا، ہم عصر منکرانِ خدا کے دلائل کاٹنے کے لئے میں ایسا جواب مفید نہیں سمجھتا جو تازہ وار وادرنو مطبوعہ رسائل و کتب کے حوالہ مشرح و متن سے قطع نظر محض ایک طائرانہ نظر کے مشابہ ہو، جدید مطبوعات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب تبصرہ کی غرض سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نقد و نظر کا پہلا حصہ ”تجدیدِ عمل“ سے مخصوص کر دیا جائے اور دوسرا ہفتوات ”نگار“ سے۔

(۱) ”تجدیدِ عمل“ مرزا عسکری علی خاں صاحب مجازی کی تصنیف ہے جو ایک لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے اگرچہ بیشتر

رسائل و جرائد کے مستقل مبصروں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، پہلے پہل مجھے اس کتاب کے دیکھنے کا اتفاق دفتر ”زمیندار“ میں ہوا اور وہیں میں نے اس پر رسالہ ”جامعہ“ (روہی) کی تنقید پڑھی تھی، بعد ازاں مجھے اس کی نسبت چند ممتاز جریدہ نگاروں اور ادیبوں کی آراء سننے کا اتفاق ہوا، لیکن میں نکتہ چین اصحاب کے اعتراضات سے کچھ ایسا مطمئن نہیں ہو سکا، اس میں شک نہیں کہ بعض البواب اور انکی بعض تفصیلات کما حقہ بسیط و عمیق نہیں ہیں، اور ان میں معقول اضافہ کی گنجائش ہے، لیکن کتاب کے اوراق جتنے بھی ہیں خوب ہیں اگرچہ مجھے بعض امور سے اختلاف ہے،

مجازی صاحب نے عوام الناس کی ذہنیت، مذہب کے نفسیاتی اجزاء، مسلک عقلیت، پارینہ مذاہب کی ساخت، ماہیت معجزہ، مذہب میں سیاسی اجزاء، ذہن کے فطری ارتقاء میں آسمانی مذہب کی مزاحمت، معصیت میں جبر و اختیار، ذہنیت پر ماحول کا اثر، مذہب کے بغیر نظام معاشرت کے برقرار رہنے کا امکان، خصوصیات مجتہدین، ادبا و شعراء (وغیرہ وغیرہ) ایسے موضوعات

پر خامہ فرسائی کی ہے اور اپنی جوانی کے مشن کا بوجھ احسن حق ادا کیا ہے۔

فی الحقیقت مذہب پرستوں کے لئے ”تجدیدِ عمل“ کے صفحات ایک دو آتشہ چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں جس کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دیا جاسکتا جس قدر مبصرینِ ادب و فلسفہ خیال فرماتے ہیں جناب سالک (میرا انقلاب) اکایہ ارشاد کہ مجازی کی آزادی خیال فی الواقعہ آزاد خیالی نہیں بلکہ (free thinking کی بجائے) ”loose thinking“ (انتشارِ فکر) ہے، مجازی کے نتائج و اقوال کی اہمیت کو ذائل نہیں کر سکتا۔

مذہبِ عالم نے دنیا میں جو خاک اُڑائی ہے، اس پر عبرت و بصیرت کے ان مخصوص مضامین کے پیش نظر جو قیامِ فرانس کے زمانے میں میرے قلم سے نکل چکے تھے، اغلب تھا کہ ”تجدیدِ عمل“ سے ملتی جلتی کوئی چیز میرے اپنے ہی قلم سے نکل جاتی! اوریوں بھی ہندوستان کے لئے اجتماعی اصلاح کا جولانچہ عمل میں نے نومبر ۱۹۳۱ء میں رنربان فرانسیزی (مترتب کیا تھا، اس کے ایک گوشہ میں اب تک یہ الفاظ

تحریریں 'Sans Religion' (ساں ریلیجیوں)
(یعنی "مذہب کے بغیر") — ا

لیکن مراجعت ہند کے بعد مجھے اپنے پروگرام کے اس ٹکڑے میں
ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کا سبب یہ نتیجہ مطالعہ تھا کہ ایشیا
کے انقلابات جو مستقبل قریب میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں شدید سے
شدید پروپاگنڈے کے باوجود بھی ان پتھر کی لکیروں کو مٹا نہیں سکتے
جو اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر کھینچ دی ہیں، میری
خدا یہ ہے کہ زمانہ کے ہر کھروٹ پر انقلاب کی ہمہ گیری خود ودہوتی ہے
اس نسبت سے جس حد تک منقلب ہونیوالی قوم پہلے سے کسی خاص
سانچے میں نچتے طور پر ڈھل چکی ہو،

غیر مسلم مل اور ملت اسلامیہ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ
جہاں مقدم الذکر کا مذہب آسانی سے گھٹایا جاسکتا ہے وہاں
مسلمانوں کا مذہب اپنی جگہ سے سر مو بھی سرکایا نہیں جاسکتا !
خصوصاً وسط مشرق کے مسلمان ان نسلوں کی پیداوار ہیں جن کا مذہب
ہمیشہ جسم و روح کا ایک جزو لا ینفک رہا ہے لہذا خواہ ان میں ہزاروں

گمراہ اور گمراہ کن مولوی پیدا ہوتے ہوں (یا ہو جائیں) وہ اوس کے
 رسول نے عالم پادری رہا سپٹمین کے ہم وطنوں کی طرح مذہبی رد عمل
 میں کبھی مذہب کو خیر باد نہیں کہہ سکتے

مجھے یہ دیکھ کر قدرے خوشی ہوئی ہے کہ مجازی صاحب کی نفی مذہب
 بے نظمی، عدم نظام یا لائبریریٹ کے مترادف نہیں قرار دی جاسکتی اس
 لئے کہ وہ انہدام مذہب کے بعد موسیقی کے ایک جدید نظام کے پیش
 کرنے کے مدعی ہیں اور وہ نظام ”تجدید عمل“ کے عنوان سے مترشح ہے
 ایک لحاظ سے میں ”تجدید عمل“ کو اپنے ہی خیالات کا ایک طرح تصور کرتا
 ہوں، مجھے میں اور مجازی میں یہ امتیاز ہے کہ میں لوازمات مذہب سے
 بیزار ہوتے ہوئے اصل مذہب سے مایوس نہیں ہوا اور وہ قطعی طور پر
 مایوس ہوتے ہوئے ایک عاقبت نا اندیشانہ (desperate) اقدام کرنے پر آمادہ ہیں، نتائج سے قبل کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ حق بجانب
 کون ہے

اگر آئندہ چالیس پچاس برس تک بھی
 اسلام ہندوستان کو مغربی استعمار سے

نجات نہ دلا سکے تو پھر قنیٰ مجازی صاحب اور ان کے ہم خیال
حضرت کے نظریات کا درست اطلاق ہو سکے گا، اور ان کے اسمائے
گرہی فی الحقیقت مصائبین اعظم کی فہرست میں درج کئے جائینگے!

بلا مبالغہ تجرید عمل میں کئی ایک پتے کی باتیں کہی گئی ہیں، دیباچہ
میں نوجوان مصنف قومی فقدان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”ہندوستان میں آج کوئی ایسا صاحبِ قلم نہیں جو قومی رُوح کو
جگماکے یا صحیح معنوں میں قومیت کے ساز کو چھڑکے!“

باب دوم میں تغیر زمانہ کے متعلق لکھتے ہیں:- ”اس قسم کا
انقلاب قوموں میں اس وقت آتا ہے جب ان کا مزاج عقلی یا
روح تبدیل ہو جائے اور یہ انقلاب بھی یکایک ظہور پذیر نہیں

“If India is not free within the
next ten years I shall refuse to believe
in God — I shall be an atheist!”
from a letter dated 18th June, 1931, London

ہو سکتا، بلکہ پہلے تو اپنے موجودہ تمدن کے خلاف رجحانات آہستہ آہستہ ایک مدت تک دماغ میں پکتے رہتے ہیں اور جب تیشکیل کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یکایک کوئی قوی الارادہ شخص اس پر اپنے خیال کے خلاف جہاد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور تمدن کے تختہ کو الٹ دیتا ہے۔“

مذہبی اساطیر کی نسبت غیر معمولی جرأت سے کام لیکر یوں اظہارِ خیال کرتے ہیں:- ”یہ سب کہانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ سچے کے نفسیات میں پیوست کر دی جاتی ہیں، نہیں بلکہ قومی نفسیات میں صدیوں کی کوششوں کے نتیجے سے پیوست ہو گئی ہیں اور جنہوں نے اب طلسموں کی صورت اختیار کر لی ہے جنہیں یا تو توڑنے کی تدبیر نکالو ورنہ وہ خود تمہیں ہضم کر جائیں گے۔“

میں ان خیالات سے لفظ بہ لفظ اتفاق کرتا ہوں اور مجھے مصنف مذکور کو ان ”باغیوں“ میں شامل کرنے سے بھی گریز نہیں جن کی کا دھوئیں کی ”داد“ بقول موصوف زمانہ ہدیشہ ظلم و ستم سے دیتا ہے جو آئندہ ترقی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، جن کے ”گھر“ کے دم سے بان

کی سلامتی ہے اور جن کی کافرانہ سرگرمیوں کے سائے میں
ایمان پرورش پاتا ہے لیکن ساتھ ہی میں ایک اندیشہ کا اظہار
کئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، چونکہ مجازی صاحب کے نزدیک تمام
گنجینہ حقایق کی کلید عقل ہے جس کی کسوٹی پر وہ تمام مذہبی عقائد کو
کو پرکھنا چاہتے ہیں لہذا مجھے خوف ہے کہ اور، عقل کی غیب مرنی
کڑیوں کے اور اک سے ان کا فلسفہ قاصر و محرم رہ جائیگا

دسویں فصل میں موصوف تحریر فرماتے ہیں :- ”وحی، معجزہ،
اور الہام کے متعلق ایک نیک نیت نقاد کیا رائے زنی کر سکتا
ہے؟ وقتی طور پر اس قسم کی شعبہ بازی (شعبہ بازی) کی
کامیابی میں سہولتیں پیدا کر دیتی ہے مگر آخر کار روشن خیال طبقہ
کی نظر میں ان کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی“

بعض سلسلہ ہائے کائنات سے (ایسے مسائل میں جہاں
انسانی فہم عاجز ہو) صرف اس لئے انکار کر دینا قابلِ فخر
نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے حواسِ خمسہ کے اور اک میں
نہیں آسکے، میرے نزدیک ایسے مواقع پر ”عقل بنیا“ سے

”گوراندہ روش“ اس لئے قابل ترجیح ہے کہ وہ سرِ اعرسانی
حقیقت کا زیادہ موثر ذریعہ ہے۔ بقول مولانا رومیؒ
”چند گاہش گام آہو درخور است
بعد ازاں خود ناف آہو رہبر است
راہ رفتن یک نفس بر پوئے ناف
خوشتر از صد منزل گام و طواف“

۱۔ یہاں ہر کورائہ روش "مراد نہیں بلکہ اس نوع کی رقت رجز
"نافہ وجدان" کے تعاقب میں ہو۔ —۱

[illegible]

ترتیب

صفحہ	مضمون	نمبر
۱	تہدید	
۳	تمہید	
۱۳	خونناک انقلابات (تمہیدی پوسٹر)	۱
۱۶	انسانیت کی نشاۃ ثانیہ	۲
۲۷	کیا مختلف مذاہب ایک مخصوص قائدِ اعظم کے منتظر ہیں؟	۳
۳۹	فروائے ظہور کی ہیئتِ مستور	۴
۵۰	ارضِ مکہ کہاں ہے؟	۵
۶۱	روحِ تصورِ آئینہٴ مجازیں	۶
۷۱	جوہرِ انتخاب	۷
۸۲	فلسفہٴ غیبت کا ابطال (ضمیمہ)	۸
۹۰	منکرانِ خدا اور تجدیدِ عمل (ضمیمہ)	۹

نوٹ

ادارہ اشاعت کی طرف سے ہر ممکن
کوشش کی گئی ہے کہ ”نظریہ ہمدی“ کے
اوراق میں کتابت کی کوئی غلطی نہ رہنے
پائے، اگر اس اہتمامِ صحت کے باوجود
تھوڑے کچھ کرام کو چند غلطیاں نظر آئیں تو یہ
توقع ہے جانہ ہوگی کہ وہ ربطِ مضمون کو
ملجھوٹا رکھتے ہوئے ذرا سی توجہ سے کام
لے کر خود ہی تصحیح فرمالینگے،

لہذا اعلیٰ نامہ (errata)

شائع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی،

(مسئول طباعت)

گیلانی الیکٹرکریس ہسپتال روڈ لاہور میں پاتھام ایم حسن رضی
پرنسروپیشتر تھی اور دفتر مطالعہ کو یکم فیبروری ۱۹۷۱ء سے
شائع ہوئی۔

قیمت ۸

لئے ہارے۔ دفتر مطالعہ "شاطو" و کیفیلڈ گنج، کدبانہ

عمیلانی ایک کٹ لیں یہاں ہو ڈلا ہو میں باہتمام ایم۔ جی۔ ایف۔ زینتر ویشتر ہی اور دفتر
مطالعہ و کیفیلڈ گنج، کدبانہ سے شائع ہوئی۔